

అవతారిక

మన సనాతన (హిందూ)మతము అపారపారావారము వంటిది. అంత పురాతనమైనదిగాని, అంత విశాలమైనదిగాని, అంత అగాధమైనదిగాని, అంత ఆనిర్వాచ్యమైనదిగాని వేటొకమతము లోకములోలేదు. తక్కిన మతములవలె దీని తత్త్వమునంతయు బైబిలు, కురానువంటి ఏదో యొక్క గ్రంథమాలమున గ్రహించుట శక్యముకాదు.

శ్రీమద్వివేకానందస్వాములవారు హిందూమతస్వరూపమును అధికారపూర్వక వాక్కులతో పాశ్చాత్యఖండవాసుల కెఱిగించి, దానికి లోకసమ్మానమును, లోకవ్యాప్తిని కలిగించినపిదప ఈ మతభావములను గ్రహించు కుతూహలము లోకములో అత్యంతముగా ప్రబలినది. ఆ కుతూహలమును తీర్చుటకై శ్రీ స్వాములవారి యుపన్యాసములలోను, రచనలలోనుగల ప్రసక్తభాగములను క్రోడీకరించి మేము “Hinduism” (హిందూమతము) అను గ్రంథమును ప్రకటించితిమి; మాయావతిలోని అద్వైతాశ్రమమువారు “Essentials of Hinduism” (హిందూమతములోని ముఖ్యాంశములు) అను గ్రంథమును ప్రకటించిరి. ఈ గ్రంథము లెందఱో పాఠకుల నాకర్షించుచున్నవి. కావుననే అందొకటి మూడుముద్రణములను, ఒకటి నాలుగుముద్రణములను, అందినది.

ఆంగ్లపాఠకుల కింత ఆదరణపాత్రములైన ఈ గ్రంథములను మా ఆంధ్రపాఠకులకుకూడ అందజేయు కోరికచే వానిని (పునరుక్త భాగములను సాధ్యమైనంతమట్టుకు విగ్రహించి) ఒకటిగాచేర్చి ఆంధ్రానువాద రూపమున నిష్పాదు ప్రకటించుచున్నాము.

మా ఆంగ్లపాఠకులవలెనే ఆంధ్రపాఠకులుకూడ దీని నాదరింతురుగాక.

శ్రీరామకృష్ణమతము,
మైలాపూరు, మద్రాసు - 4 }
15-8-1955

ప్రకాశకులు

హిం దూ మ త ము

హిందూమతము : దాని విశ్వజనీనత

(1893 వ సంవత్సరమున షికాగోలో జరిగిన సర్వమతమహాసభలో చదువబడిన వ్యాసము)

చారిత్రకయుగమునకు పూర్వమే ఉద్భవిల్లి, ఇంత దనుక నిలిచియుండు మూడు మతము లిప్పుడు లోకమున కలవు. అవి హిందూమతము, జోరోస్ట్రీయన్ మతము, యూదియా మతము. ఈయన్నిటికిని భయంకరములగు దెబ్బలు తగిలినవి. ఆ దెబ్బ లన్నిటికిని ఆగి అవి ఇప్పటికిని సజీవములై నిలిచియున్నవి. వాని నై సర్దికబలమున కిది ప్రబలనిదర్శనము. కాని, యూదియామతము తన పుత్రిక యగు క్రైస్తవమతమును తనలో విలీన మొనర్చుకోజాలక పోవుటయేగాక, సర్వవిజయశీల యగు ఆ పుత్రికచేత తన జన్మభూమినుండి తఱుమగొట్ట బడినది. అత్యుదాత్త మగు జోరోస్ట్రీయన్ మతపు పురాతనాన్నత్యమును లోకమున కెఱిగింప కొలదిమంది 'పార్సీ'లుమాత్ర మిప్పుడు — చెఱువు

పట్టు చెలమలవలె — మిగిలియున్నాడు. హిందూ దేశమున గూడ నెన్నో మతశాఖ లొకదాని జెనుక నొకటి పొడుమూపి, వేదప్రతిపాదితమతము నామూలాగ్రముగా ఉట్టి పోయించి, కులద్రోయ జూచినవి. కాని ప్రళయకాల మగు భూకంపముచే సముద్రతీరజల మొకింతతడవు వెనుకకు మరలి పోయినను, నిర్నిరోధప్రవాహరూపమై, తొల్లింటికన్న సహస్రగుణాధికబలముతో మరల మోహరించి, సముద్ర తీరమును ముంచివైచునట్లు, ఈ మాత్మమతము ఆ అల్లకల్లోల మొకింత అడగినపిదప మరల విజృంభించి, ఈ విభిన్నమత శాఖ లన్నిటిని తన మహత్తరమూర్తిలోనికి ఆకర్షించుకొని, వీలైన మొనర్చుకొనెను.

హిందూమత మత్యంతవిస్తృతరూప మైనది. మహోన్నతగగనమార్గమున కెగసి, అచట విహరించు వేదాంతమతాంతర్గత పారమార్థికభావములు మొదలు — వేనితో పోల్చిచూచినచో, ఈ ఆధునిక భౌతికశాస్త్ర ప్రతిపాదనములు ప్రతిధ్వనిరూపములుగా తోచునో అట్టి పారమార్థిక భావములు మొదలు — అత్యధమరూప విగ్రహారాధనము, తత్సంబంధ మగు సర్వతోముఖ పురాణకథా జాలము వఱకును గల వివిధ మతశాఖాభావములు, బౌద్ధుల అజ్ఞేయవాదము, జైనుల నాస్తికవాదము : ఈ యన్నింటిలో ప్రతిదానికిని హిందూమతమునం దొక స్థానము కలదు.

అగుచో, పరస్పరసంబంధ మేమియు లేక, మిక్కిలి దూరదూరములై కానిపించు ఈ కిరణరేఖ (Radii) లన్నియు

నాకటిగా రూపు కేంద్రస్థాన మెచట కల దను ప్రశ్న బయలుదేలు చున్నది. పరస్పరము కేవలవిరుద్ధములుగా — పొందుపటచుట కసాధ్యములుగా — కానిపించు ఈ విభిన్న భావము లన్నిటికిని ఆధారభూత మగు సామాన్యక్షేత్ర మెద్ది? ఈ ప్రశ్నమునకు సమాధాన మిచ్చుటకు నే నిప్పుడు ప్రయత్నింతును.

హిందూమతమున కాధారభూతము లగు వేదములు ఈశ్వరవాణి (Revelation) రూపము లైనవి. వేదము లాద్యంతరహితము లని హిందువుల సిద్ధాంతము. ఆద్యంతరహిత మగు గ్రంథ మొకటి కల దను మాట నా శ్రోతలకు సోస్యాస్పదముగా తోచును. కాని, వేదము లనగా గ్రంథములు కావు. అవి నివిధజ్ఞానువులచే, వివిధకాలములందు, కనిపట్టబడిన పారమార్థికధర్మసూత్ర సముదాయముయొక్క నిక్షిప్తస్థానము. గురుత్వాకర్షణధర్మము (The Law of Gravitation) మానవు లెఱుగకముందుకూడ ఎట్లు ప్రవర్తిల్లుచుండి, వారందఱును మఱచిననుగూడ ప్రవర్తిల్లు చుండ గలదో, అట్లే పారమార్థికలోకధర్మములుకూడ శాశ్వతములు. ఆత్మ లన్నిటికీ పరస్పరముగను, ఆత్మలకును ఆత్మలయొక్క జనకునికని, గల ధార్మిక, నైతిక, పారమార్థిక సంబంధము లిట్లే మానవు లెఱుగకపూర్వమునుండియు ప్రవర్తించు చుండినవి; వారు మఱచిననుగూడ, అవి ప్రవర్తిల్లుచునే యుండును.

ఈ ధర్మములు కనిపట్టినవారిని ఋషు లందురు. వారు సిద్ధపురుషులుగా మాచే సమ్మానింపబడుదురు.

కొందఱు స్త్రీలు ఈ ఋషులలో అత్యగ్రస్థానము వహించి యుండి రని మీకు తెలుప సంతసించుచున్నాను.

ఈ ధర్మములకు అంతము లేకపోవచ్చును గాని, వాని కొక ఆది ఉండితీరవలెనుగదా అని కొందఱు పలుక వచ్చును. సృష్టి ఆద్యంతరహిత మని వేదసిద్ధాంతము. విశ్వ శక్తియొక్క సమష్టిపరిమాణము ఎప్పుడును సుస్థిరమై — హెచ్చుతగ్గులు లేక — నిలిచియుండు నని భౌతికశాస్త్రము నిరూపించిన దట. ఏమియు లేని సర్వశూన్యకాల మొకప్పు డుండేనేని, ఇప్పుడు అభివ్యక్తరూపమున కానిపించు ఈ శక్తి యంతయు అప్పు డెచ్చట నుండెను? ప్రస్తుతరూపమున భగవంతునియం దుండె నని కొందఱి సమాధానము. అట్లగుచో, భగవంతు డొక్కొకసారి ప్రస్తుతావస్థయందును (Potential) ఒక్కొకసారి సక్రియావస్థయందును (Kinetic) ఉండును. అనగా అతడు “సవికారుడు” (మార్పులు చెందువాడు) అగును. మార్పులు చెందున నన్నియు సంయుక్తపదార్థములు (compounds). సంయుక్త పదార్థము లన్నిటికిని వియోగము (destruction) అను మార్పుసిద్ధము. కావున భగవంతుడు నశించును! ఇది అసంగతము కదా. కావున సృష్టి లేని కాలమే లేదు — సృష్టికి ‘ఆది’ లేదు.

ఉపమానరూపవివరణ మొనర్తునేని, సృష్టికర్తయు, సృష్టియు రెండు రేఖ లనియు, అవి ఆద్యంతరహితములై, సుస్థిర మగు సమదూరముననే సాగుచుండు ననియు చెప్ప

వచ్చును. భగవంతుడు నిత్యజాగరూకుడు, నిత్యకార్యశీలుడు. అతని శక్తి అవ్యక్తము (chaos) లోనుండి జ్యోతిర్మండలముల నొకదానివెనుక నొకటి కల్పించి, కొన్నాళ్లు నడువజేసి, ఆ పిదప లయ మొందజేయుచుండును. “ఈశ్వరు డీ సూర్య చంద్రులను పూర్వకల్పములలోని సూర్యచంద్రులవలె సృజించెను” అను భావము గల వాక్యమును ప్రతిబాహ్మణ బాలుడు అనుదినము వల్లించుచుండును.

నేనిచట నిలుచుండి, కన్నులు మూసికొని, నా ఉనికిని గూర్చి ‘నేను’, ‘నేను’, ‘నేను’ అని భావింప జూచుచో, నా మనోనేత్రము నెదుట గోచరించు భావ మేది? ఒక శరీర భావమే గదా. అనగా, నేను సంయుక్తభౌతికపదార్థరాశి మాత్రుడనేనా? ‘కాదు’ అని వేదములు చాటుచున్నవి. నేనొక దేహమున నివసించు ఆత్మనుగాని, దేహమును కాను. దేహము మరణించును గాని నేను మరణింపను. నేనిప్పు డీ దేహమునం దున్నాను. ఇది పతనమొందును. కాని నేను బ్రదికియే యుందును. పూర్వముకూడ నేనుంటిని. ఆత్మ సృజింపబడినదికాదు. సృష్టి యనగా వస్తువులయొక్క సంయోగము. సంయుక్తపదార్థము లన్నియు కాలాంతరమున వియుక్తత నొందుట సిద్ధము. అనగా ఆత్మ సృజింపబడిన దయ్యేనేని, అది మరణింపవలసిన దగును. కొందఱు సుఖులై జన్మింతురు; పరిపూర్ణారోగ్యభాగ్య మనుభవింతురు; వారి రూపము మనోజ్ఞమై, బుద్ధి బలిష్ఠమై యుండును; లోపము ఏదియు లేక వలసిన దంతయు వారికి లభించుచుండును.

నాజీకొందఱు నిర్భాగ్యులై జన్మింతురు. కొందఱికి కాలు సేతు లుండవు. కొందఱు మతిహీనులై పుట్టి, దుర్దశయం దెట్లెట్ల దినములు వెళ్లబుచ్చుకొనుచుందురు. వీరందఱును సృజింపబడినవారే అయినచో న్యాయశీలుడును, దయా మయుడును అగు ఈశ్వరు ఙ్గీకరించి సుఖజీవిగాను, మఱొకనిని కష్టజీవిగాను ఏల సృజించును? ఇట్టి పక్షపాతము నత డేల నూపును? ఈ జన్మమున కష్టము లనుభవించువాడు మఱొక జన్మమున సుఖము లనుభవించు రని వాదించినను, సమస్య పరిష్కారము కానేకాదు. న్యాయశీలుడును, దయామయు డును, అగు ఈశ్వరునిచే పరిపాలింపబడు రాజ్యములో ఈ జన్మమునమాత్ర మొక డేల దుర్దశ సనుభవింపవలెను?

మఱియు సృష్టికర్త యొకడు కల డను వాదము సృష్టిలో నై పరీత్యము లేల కలవు అను ప్రశ్నమునే యెదు ర్కొనజూడక, సర్వశక్తిమంతుడగు నొక నిరంకుశప్రభుని యొక్క క్రూరాత్మకమగు నిష్ఠురాజ్యనుమాత్రమే ప్రతిపా దించును. కావున మానవుని కష్టసుఖములకు మూల కారణము లతని జన్మమునకు పూర్వమే యేర్పడియుండవలె ననుట స్పష్టము. ఇవియే అతని పూర్వకర్మములు : స్వయం కృతములు.

మానవులయొక్క ము స శ్శరీరముల పోకడలు (tendencies) వారికి వంశపరంపరాగతములై సంక్రమించిన లక్షణవిశేషములుగా (aptitudes) నుండరాదా? ఇచట సమాంతరశేఖలవలె నిలిచియుండు రెండు వస్తువులు కలవు :

ఒకటి మానసికము, రెండవది భౌతికము. మన స్వభావ విశేషము లన్నిటికిని భౌతికపదార్థము నందును తత్పరిణామము లందును తృప్తికర మగు సమాధానము లభించుచో, ఆత్మ యనున దొకటి కల దని ఊహించుటకే అవసర ముండదు. కాని, చింతనాశక్తి (Thought) భౌతికపదార్థమునుండి ఉత్పన్నమైన దని నిరూపించుట అసంభవము. తత్త్వవిచార మూలమున సర్వైక్యభావము (కల దంతయు ఒక పదార్థమే అను భావము) అనివార్య మని యేర్పడినచో, ఆ యేక పదార్థము భౌతిక మని తలచుటకన్న ఆత్మరూపమైన దని తలచుట — తార్కికదృక్పథమునుండిగాని, వాంఛ సీయతాదృక్పథమునుండిగాని — ఏ మాత్రమును హీనము కాదు. కాని ప్రస్తుత మీ రెంటిలో ఏదియు అవసరము లేదు.

శరీరములకు కొన్ని లక్షణవిశేషములు వంశపరంపరా గతములై సిద్ధించు ననుట నిర్వివాదాంశమే గాని, ఇది యొక విశిష్టలక్షణము గల మనస్సు ఒక విశిష్టవిధమున ప్రవర్తించుట కవసరమగు భౌతికాకృతివిశేషమునకు మాత్రమే వర్తించును. పూర్వకర్మఫలముగా ఆత్మకు కొన్ని సంస్కారవిశేషములు లభించును. ఏదో యొక విశిష్ట సంస్కారము గల ఆత్మ — తుల్యగుణములు గల వస్తువులకు పరస్పరాకర్షణము స్వభావసిద్ధము గనుక — ఆ విశిష్టసంస్కార మును ప్రకటించుటకు ఏ శరీరము అర్హతమై యుండునో, ఆ శరీరమును ధరించి జన్మించును. ఇది భౌతికశాస్త్రమునకు పూర్ణముగా అనుగుణ మగు భావము. ఏలన, సర్వమునకు

అభ్యాసమే కారణభూత మని భౌతిక శాస్త్రముల మతము. అభ్యాసము ఎట్లేర్పడును? ఒక్క పనినే మాటి మాటికి చేయుచుండుటవలననే గదా. కావున, అప్పుడే జన్మించిన ఆత్మయందు చూపట్టు స్వాభావికాభ్యాసములు పునఃపునరాచరణమువలననే సిద్ధించియుండు నని చెప్పక తప్పదు. ఆ అభ్యాసములు ఈ జన్మమున ఆర్జించుకొ బడినవి కావు గనుక, పూర్వజన్మములనుండి వచ్చియుండి వలెను.

మఱొక సూచన కూడ కలదు. పైని చెప్పబడిన దంతయు సత్య మని అంగీకరించినను, నా పూర్వజన్మ వృత్తాంత మేమియు నా కేల జ్ఞప్తి లేదు అను ప్రశ్న బయలుదేలును. దీనికి సమాధానము చెప్పట సులభమే. నే నిప్పుడు ఇంగ్లీషులో మాటలాడుచున్నాను. • అది నా మాతృభాష కాదు. నిజమునకు నా మాతృభాషలోనిమాట యొక్కటైనను నా స్మృతిపథమున నిప్పుడు లేదు. కాని ప్రయత్నించితినేని ఆమాటలు గుంపులుగుంపులుగా చొర గొలును. దీనినిబట్టి మానసికమహాసముద్రముయొక్క పై భాగముమాత్రమే మన స్మృతిపథమునందు గోచరరూప మున నుండు ననియు, దాని గర్భాంతరాళమున మన అనుభవము లన్నియు నిక్షిప్తములై యుండు ననియు స్పష్టమగుచున్నది. ప్రయత్నశీలుడవై పోరాడుము. అ వన్నియు మరల గోచరరూప మొందును. నీ పూర్వజన్మముకూడ నీ జ్ఞప్తిలోనికి వచ్చును.

ఇది ప్రత్యక్షరూప మగు సాక్ష్యము—వివాదముల కెడమీయనిది. సిద్ధాంతములకు నిరూపణమే గదా పరమ ప్రమాణము. “స్మృతిసాగరగర్భాంతరాళమున డాగి యుండు విషయములను సైతము పైకి ఉబుక జేయు నిగూఢ మార్గమును మేము కనిపట్టితిమి. దాని ననుసరించినచో, మీ పూర్వజన్మవృత్తాంత మంతయు మీకు పరిపూర్తిగా జ్ఞప్తికివచ్చును; ఎవరైనను సరే, ఆ మార్గము ననుసరించి, దానిచే మేము చెప్పిన ఫలము సిద్ధింప దని నిరూపింపుడు చూతము” అని మా ఋషులు లోకప్రజల కందఱికిని ప్రతిజ్ఞాపూర్వకముగా చాటుచున్నారు.

అనగా, హిందువు తా నొక ఆత్మ యని విశ్వసించును. “అతనిని ఖడ్గములు ఛేదింపజాలవు, అగ్ని దహింపజాలదు, నీరు తడుపజాలదు, గాలి శోషిలజేయజాలదు”. ప్రతి ఆత్మయు నొక వలయాకృతి (circle). దానికి పరిధియే (circumference) లేదు. కేంద్రము (centre) మాత్రము శరీరమున నుండును. మరణము అను మాట కర్థము ఈ కేంద్ర మొక శరీరమునుండి మఱొక శరీరమునకు మాటుట : ఇది హిందువులయొక్క విశ్వాసము. ఆత్మ భౌతికనియమము లకు లోబడినది కాదు. స్వతస్సిద్ధముగా అది ముక్తము, నిర్నిబద్ధము, సావనము. శుద్ధము, పరిపూర్ణము. కాని యెట్లో అది భౌతికపదార్థమునకు అంటగట్టబడి, తాను భౌతికపదార్థ మనియే భావించుకొను చుండును.

ముక్తమై, పరిపూర్ణమై, విశుద్ధమై యుండు ఈ ఆత్మవస్తువు భౌతికపదార్థమున కిట్లై లోబడియుండును

అనునది శిశువాతో ప్రశ్న. పరిపూర్ణ మగు ఆత్మ తాను అపరిపూర్ణ మను భ్రాంతిలో ఎట్లు చిక్కగలదు? హిందువు లీ ప్రశ్నకు అన్నదమే లేదని చెప్పి తప్పించుకొన జూతు రని కొందఱు తలతురలు. కొందఱు తత్త్వవిచారపరులు అసమగ్రపరిపూర్ణత గల పురుషుల నొకరినో కొందఱునో ప్రతిపాదించి, పెద్ద పెద్ద సాంఘాషిక నామములు ప్రయోగించి, తమ అజ్ఞతను కప్పిపెట్టి జూతురు. కాని, నామప్రయోగ మెట్లు వివరణము కాగలదు? ప్రశ్న యథాప్రకారము విలిచియే యుండును. పరిపూర్ణవస్తువు అసమగ్రపరిపూర్ణ ముగా ఎట్లు కాగలదు? విశుద్ధమును, అఖండమును అగు పదార్థము అణుమాత్రముగానైనా లిపి స్వభావమును ఎట్లు కోల్పోగలదు? కాని హిందువు అకృత్రిమస్వభావుడు. అతడు కుతర్కముల నాశ్రయించి తప్పించుకొన జూడడు. సమస్యను పురుషోచితవిధమున నెదుర్కొను ధైర్య మతనికి కలదు. ఆ సమస్య కలిసి సమాధాన మిది : “పరిపూర్ణవస్తు వగు ఆత్మ తాను అపరిపూర్ణమైన దని తలచుకొనుటయు, తాను భౌతికపదార్థముతో చేరి దానిచే నియమింపబడినదని తలచు కొనుటయు ఎట్లు సంభవించెనో నాకు తెలియదు”. కాని అట్లు సంభవించినమాట మాత్రము సత్యము. తాను శరీరమే యని తలచుకొనుట ప్రతివాడును ఎఱిగిన విషయమే. అతడట్లు తలచుకొను పెట్టు తటస్థించెనో వినరించుట కతడు ప్రయత్నింపడు. “అది భగవదీచ్ఛ” అనుట సమాధానమే కాదు. “నేను ఎఱుగను” అని హిందువు పల్కు మాట కన్న ఈ సమాధానమున నేమియు అధిక్యము లేదు.

ఇప్పటికి తేలిన దిది : జీవాత్మ నిత్యము, అమృతము, పరిపూర్ణము, అనంతము ; మరణ మనగా దాని కేంద్ర మొక శరీరమునుండి మఱొక శరీరమునకు మాటుట మాత్రమే ; మన ప్రస్తుతస్థితి మన పూర్వజన్మకర్మముచేత నిర్ణయింపబడినది ; అట్లే భవిష్యత్స్థితియు ఇప్పటికర్మముచేత నిర్ణయింపబడును ; జన్మజన్మములకు మధ్య, మరణమరణములకు మధ్య, ఆత్మ 'వ్యాకోచ' మొందుటో, 'సంకోచ' మొందుటో జరుగుచుండును. కాని మఱొక ప్రశ్న కలదు : మనుష్యుడు తుపానులో చిక్కిన చిటు నావవలె, నొక ఊణమున నురుగులుగ్రక్కు మహాకల్లోలశిఖరమునకు ఎగజిమ్మబడుచు, అనంతర ఊణమున ఆవులించుచుండు అగాధములోనికి భీషణవేగముతో కూలద్రోయబడుచు, స్కోర్మదుష్కర్మవశుడై, తత్ప్రభావముచే ఇటు నటు దొరలుచుండు వాడేనా? పూర్తిగా భగ్నమై, ఇక బాగు పడు ఆసయే లేక పడియుండు పడవవలె, నిర్దాక్షిణ్యమై, అత్యుగ్రరూపమున, సర్వదా విజృంభించుచుండు కార్య కారణమహాతరంగరాశిలో అవశుడై చిక్కియుండు వాడేనా? ఈ నిర్నిరోధగమనమున కడ్డువచ్చువాని నన్నిటిని నుగ్గు నూచముగా అడగద్రొక్కివైచుచు — భర్తలను కోల్పోయి వాపోవు భార్యల కన్నీటివెల్లువలను, తండ్రులను కోల్పోయి వాపోవు బిడ్డల హాహారవములను, సరకుసేయక — సాగి పోవుచుండు ఉద్బంధ రథచక్రములక్రింద నుంపబడిన తుద్ర కీటకము వంటివాడేనా? ఈ భావము హృదయవిదారకమే గాని, ప్రకృతినియమ మట్టిది ! నిరాశోపహతము లైన

హృదయాంతరాళములనుండి “అశ లేనేలేదా?”, “తప్పించుకొను మార్గమే లేదా?” అను ఆర్తధ్వనులు చెలరేగి వెలువడి, కరుణాస్వరూపునియొక్క సింహపీఠియొద్దకు వినిపించెను. ఆశాసందేశ మచ్చటనుండి దిగివచ్చి యొక వేదఋషి నావేశింప, నత డీ శుభవర్తమానమును ఉచ్చైస్వరముతో లోకమునకు ప్రకటించెను : “అమృత పుత్రులారా! వినుడు; దివ్యధామ (అత్యున్నతక్షేత్ర) వాసులారా! మీరును వినుడు. భ్రాంతికిని అంధకారమునకును ఆవలనుండు ఆ పురాణపురుషుని నేను కనుగొంటిని. మన మీ మరణపరంపరనుండి విముక్తుల మగుట కతని నెఱుగు టొక్కటే మార్గము”. “అమృతపుత్రులారా!” ఎంత మధుర మగు పేరు! ఎంత ఆశాజనక మైన పేరు! సోదరులారా, మిమ్మును ఆ మధురనామముతో — “అమృత పుత్రులారా!” అని పిలువనిండు. నిత్యానందస్థితికి ఉత్తరాధికారులై గదా మీరు జన్మించితిరి! అవును, హిందువు మిమ్మును “పాపులు” అనుట కంగీకరింపడు. మీరు ఈశ్వరుని బిడ్డలు; అతని అవ్యయానందమును పాల్గొను వారు; పావనులు; పరిపూర్ణులు; భూమిపై విహరించు దేవతలు — “పాపులా”? మనుష్యులను ఆ పేర బిలుచుట పాపము! మానవప్రకృతినే అప్రతిష్ఠపాలు చేయజూచు అపవాదోక్తి అది! ఓ సింహములారా, లెండు; మీరు గొట్టె లనెడి భ్రాంతిని విదిర్చివైచుకొనుడు. మీరు ఆత్మలు — నిత్యములును, ముక్తములును, ఆనందమయములును, ఆద్యంతరహితములును అగు ఆత్మలు; భౌతిక

వస్తువులు కాదు ; శరీరములు కాదు. భౌతికపదార్థము మీదాని గాని, మీరు దాని దాసులు కాదు.

కావున వేదములు ప్రతిపాదించునది నిష్ఠుర నియమములయొక్క ఘోరసందోహమునుకాదు. కార్యకారణరూప కారాగారమున అనంతనివాసమునుకూడకాదు. ఈ నియమముల కన్నిటికిని ప్రభువై, భౌతికపదార్థములలోని, భౌతిక శక్తులలోని, ప్రతి అణువునందును నిలిచి దీపించుచుండువాడొకడు కల డనియు, “అతని ఆజ్ఞవలననే వాయువువీచును, అగ్ని దహించును, మేఘములు వర్షించును, భూలోకమున మృత్యువు విహారమొనర్చును” అనియు అవి ప్రతిపాదించును.

అతని తత్వ మెట్టిది ?

అతడు సర్వవ్యాపి, పరిశుద్ధుడు, రూపరహితుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, దయామయుడు, కేవలుడు. వేదఋషులతని నిట్లు కీర్తించిరి : “నీవు మా తండ్రివి, మా తల్లివి, మా ప్రియమిత్రుడవు; బలమున కంతటికిని నీవే మూలాధారమవు — మాకు బలమును ప్రసాదింపుము. జగద్భారము నంతయు వహించు మహాత్ముడవు నీవు — ఈ స్వల్ప జీవిత భారమును వహించు శక్తిని మా కిమ్ము”. అతనిని మన మెట్లు ఆరాధింపవలెను? అతనిని ప్రేమించుటే అతని నారాధించుట. “ఏకైకప్రియునిగా — ఇహపరములందు గల సర్వమున కన్నను ప్రియతరవస్తువుగా — అతని నారాధింపవలెను.

ఇదియే వేదములందు ప్రతిపాదించబడిన ప్రేమసిద్ధాంతము. భగవదవతారమూర్తిగా హిందువు లారాధించు శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమసిద్ధాంతము నెట్లు విస్తృతపఱచి పరిపూర్ణ రూపమున బోధించెనో చూతము.

నిత్యం దుద్భవించియు, నీటిచేత తడియకయుండు తామరాకువలె మానవుడు లోకమున జీవింపవలె నని అతని బోధ. అచగా తన హృదయమును ఈశ్వరమగ్నముగాను, హస్తమును కార్యమగ్నములుగాను ఉంచుకొని మానవుడి లోకమున జీవింపవలెను.

ఇహముననో పరముననో ప్రతిఫల మపేక్షించి ఈశ్వరుని ప్రేమించుట మంచిదే; కాని నిష్కామప్రేమ — ప్రియవస్తువు గనుకనే ప్రేమించుట — అంతకన్న శ్రేష్ఠము. ఈ ప్రార్థనమును చూడుడు : “ప్రభూ, నాకు భాగ్యముగాని, విడ్డలుగాని, పాండిత్యముగాని వలదు. అది నీ యిచ్చయేని, ఎన్ని జన్మములైన ఎత్తుదును; కాని నేను నిన్ను ప్రతిఫలాపేక్షారహితముగా — అస్వార్థప్రేమయే పరమార్థముగా నెంచుకొని — నిన్ను ప్రేమించు చుండునట్లు మాత్రమనుగ్రహింపుము”. శ్రీకృష్ణుని శిష్యులలో నొకడు — ఆ కాలమున హిందూదేశచక్రవర్తిగా నుండినయతడు — శత్రువులకు ఓడి, రాజ్యమును కోల్పోయి, హిమాలయ ప్రాంతపు అరణ్య మొకదానిలో, తన రాణీవాసముతో కూడి, నివసింపవలసి వచ్చెను. అచట నొక నాడు రాజు ఆయన నిట్లు ప్రశ్నించెను : “లోకమున గల ధర్మనిష్ఠాపరు

బందలలో అగ్రగణ్యులగు మీ కిట్టి ఘోరవిపత్తు లేల తటస్థించినవి?" అందుకు యుధిష్ఠిరు డీ క్రింది సమాధానము చెప్పెను: "ప్రేయసీ, ఈ హిమాలయములను చూడము. ఎంత ఉదాత్తవైభవముతో, ఎంత సౌందర్యమహత్త్వముతో, విరాజిల్లుచున్నవో! వానియందు నా కత్యంతప్రేమ. అవి నా కేమియు ఈయవు. కాని ఉదాత్తతను, సౌందర్యమును ప్రేమించుట నాకు నైజము. కావుననే నేను వానిని ప్రేమించుట. అట్లే ఈశ్వరునిగూడ నేను ప్రేమింతును. సౌందర్య మంతటికిని, ఉదాత్తత కంతటికిని అతడే మూలము. ప్రేమార్హ మగు వస్తు వాత డొక్కడే. అతనిని ప్రేమించుట నాకు స్వాభావికము. కావుననే నేనతనిని ప్రేమించునది. అతనియొద్ద నే నేమియు కోరను. దేనికైకూడ అతనిని ప్రార్థింపను. అతని కెచట ప్రీతియో, అచట నన్నుంప నిమ్ము. నా ప్రేమకు ప్రేమయే పరమార్థము. నా ప్రేమ వాణిజ్యవస్తువు కాదు."

అట్లు దివ్యవస్తు వనియు, ప్రస్తుత మది భౌతికపదార్థ బంధములచే కట్టుబడియున్నను, ఆ బంధములు తెగిపోయిన తోడనే దానికి పరిపూర్ణత సిద్ధించు ననియు వేదములు చెప్పుచున్నవి. ఈ భావము ననుసరించి అవి ఆ సిద్ధికి "ముక్తి" అని పేరిడినవి — అపరిపూర్ణతాబంధములనుండి ముక్తి, మరణక్షేత్రములనుండి ముక్తి.

ఈశ్వరీశ్వరపవనసగాని ఈ బంధవిచ్ఛేదనము కలుగదు. ఆ కృప చిత్తిసృద్ధి గలవారికి మాత్రమే లభించును.

అనగా, ఆ లభ్య చిత్తశుద్ధిపై ఆధారపడియుండును. ఆ కృప యెట్లు వర్తించును? చిత్తశుద్ధి గలవాని కతడు సాక్షాత్కరించును. చిత్తశుద్ధి గలవారను నిష్కలంకు లగువారును అతనిని చూతురు — అవును, ఈ జన్మముననే చూచితీయుదురు. హృదయవక్రత్వ మంతయు అప్పుడు చక్కబడును. అప్పుడుగాని అది చక్కబడదు. సంశయము లన్నియు అప్పుడు తీజిపోవును. భయంకరము లగు నిమిత్తతానియమములకు మానవు డా పిదప వశవర్తియై యుండడు. ఇదియే హిందూమతములోని కేంద్రభావము. ఇదియే దానికి ప్రాణ ప్రాయ మైనది. మాటలను, సిద్ధాంతములను నమ్ముకొని హిందువు కాలము గడప నొల్లడు. ఈ యింద్రియగోచర ప్రపంచమునకు అతీతమైనవి ఏవైన నున్నచో, వాని నతడు ప్రత్యక్షముగా చూడగోరును. భౌతికము కానట్టి ఆత్మ యొకటి తనయం దున్నచో, దయాపరిపూర్ణు డగు విశ్వాత్మకు డొక డున్నచో, తా నతని సాన్నిధ్యమును చేరగోరును. తా నతనిని చూచితీయవలెను. అప్పుడుగాని సంశయములు నిశ్శేషముగా నశింపవు. కావున ఆత్మయొక్కయు, భగవంతునియొక్కయు ఉనికినిగూర్చి నిరూపించుటకుగా హైందవసిద్ధపురుషులు చేయు పని “నేను ఆత్మను చూచితిని”, “నేను భగవంతుని చూచితిని” అని పల్కుటయే. అట్లు చూచుటచేత గాని పరిపూర్ణత సిద్ధింపదు. హిందూమత మనగా ఏదో యొక సిద్ధాంతమునో, అభిప్రాయమునో, విశ్వసించుటకై పోరాడుటయు, ప్రయత్నించుటయు కాదు: దానిని ప్రత్యక్షముగా అనుభవించుట. అది నిర్దేశించు

నది విశ్వాసము కాదు: — 'స్థితి'యు, 'స్థితి'యు (Being and becoming).

హిందూమతముయొక్క ఉద్దేశము నిరంతర సాధనా భ్యాసముచేత పరిపూర్ణత నందుట, దివ్యత్వము సాధించుట, భగవంతుని చేదుట, భగవంతుని దర్శించుట, పరిపూర్ణత నందుట — ఊర్ధ్వలోకమున నుండు జగత్ప్రతి వలె పరిపూర్ణుడగుట : ఇదియే హిందూపులయొక్క మతము.

పరిపూర్ణతను సాధించినపిదప మానవుని విషయ మేమగును? అతని జీవితము నిరతిశయానందపరిపూర్ణమై విరాజిల్లు చుండును. మానవునికి సుఖప్రదముగా నుండదగు ఏకైకపదార్థ మగు భగవంతుని సాన్నిధ్య మొందుటచే, అతడు అనంతమును, అఖండమును అగు సుఖ మనుభవించుచు, ఆ సుఖానుభూతిలో నిమగ్నుడై యుండును.

ఇంత మట్టుకు హిందువు లందఱిలో ఏకీభావము కలదు. హిందూదేశములోని వివిధశాఖలవా రందఱును ఈ మతమును పాటింతురు. కాని పరిపూర్ణత అనగా అఖండత్వము గదా. అఖండవస్తువులు రెండు మూడు ఉండనేరవు. మఱియు అ ఖ ం డ వ స్తు వు న కు గుణము లుండజాలవు. వ్యక్తిత్వముకూడ ఉండజాలదు. కావున ఒక జీవాత్మ పరిపూర్ణమును, అఖండమును అయినప్పుడు, అది బ్రహ్మముతో ఐక్యమొందవలెను; తన తత్త్వముయొక్కయు, తన అస్తిత్వముయొక్కయు వాస్తవికతా పరిపూర్ణతలే భగవంతుడు, అఖండసచ్చిదానందము : అను జ్ఞానమును అది అను

భవపూర్వకముగా పొందవలెను. ఈ జ్ఞానసిద్ధిని ఎందఱో వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవుటగాను, దాదాప్రాయత్వమును శిలాప్రాయత్వమును పొందుటగాను, వర్ణించియుంటుంటే మేము పలుమాఱు చదివియున్నాము!

“పిల్ల కాక కేమి తెలియును వింటిదెట్లు పోటు!”

ఈ వర్ణనములు ఏ మాత్రమును సరియైనవికావని నేను రూఢిగా చెప్పగలను. ఈ స్వల్పశరీరము తనదను జ్ఞానము సుఖకరమేని, రెండు శరీరములు తన వను జ్ఞానము ఇంకను ఎక్కువ సుఖకరమై యుండి తీరవలెను. ఈ ప్రకారము తన శరీరముల సంఖ్య అధిక మగుకొలది సుఖానుభూతియు అధిక మగుచు పోయి, అది విశ్వప్రజ్ఞానరూప మొందినపుడు ఆనందపరిపూర్ణత సిద్ధించును.

కావున ఈ అనంతవిశ్వవ్యక్తిత్వము లభింపవలెనన్నచో, క్లేశమయమగు ఈ క్షుద్రకారాగ్రహముచే పరిమితమైయుండు వ్యక్తిత్వము అంతరింపవలెను. నేను జీవముతో ఐక్యము నొందినప్పుడే నాకు మరణము నిలిచిపోగలదు; సుఖముతో ఐక్యము నొందినప్పుడే దుఃఖము నిలిచిపోగలదు; జ్ఞానముతో ఐక్యము నొందినప్పుడే పొరపాటు లన్నియు నిలిచిపోగలవు. హేతుబద్ధవిచారము చేసినచో, ఈ నిర్ణయము అనివార్య మని తెలియవచ్చును. భౌతిక వ్యక్తిత్వము కేవల భ్రాంతిజనితభావ మనియు, నిరవకాశ వ్యాప్తిగల భౌతికమహాసముద్రమునందు నా శరీర మొక నిరంతరపరిణామవశమై యుండు స్వల్పవస్తు వనియు, నా

రెండవ ప్రతిరూపము (Counterpart) అగు జీవాత్మతో దీని కైక్యము (అద్వైతము) ప్రతిపాదించు టాక్కటే భౌతిక శాస్త్రసమ్మతము కాగలదనియు నా నిరూఢభావము.

శాస్త్రవిచార మంతటికిని ఏకీభావమును సాధించుటే లక్ష్యము. పరిపూర్ణైక్యమును సాధించిన శాస్త్రమున కిక పురోగమన ముండజాలదు. గమ్యమును చేరిన పిదప పురోగమన మెట్లుండగలదు? కావున సర్వభౌతిక ద్రవ్యము లకుమూలమై, వానియన్నిటి నిర్మాణమును సాధ్యపఱచునదై యుండు ఏకైకవస్తువు లభించుటతోడనే రసాయనశాస్త్ర పురోగమనము నిలిచిపోవును. సర్వ భౌతికశక్తులకును మూలమై అవన్నియు తనరూపాంతరములుగా నుండు ఏకైక భౌతికశక్తిలభించుటతోడనే, భౌతికవిజ్ఞానశాస్త్రవ్యాపారమಾಗಿ పోవును. అట్లే పారమార్థికవిద్యయు మరణోన్ముఖ మగు ఈ అనిత్యజగత్తునం దుండు ఆ నిత్యపరిపూర్ణజీవి నొక్కని; నిరంతరపరిణామశీలమగు ఈ జగత్తునకు సుస్థిరాధారభూతు డగు ఆ శాశ్వతు నొక్కని; జీవాత్మ లన్నియు ఎవనియొక్క మాయావృతరూపములో ఆ పరమాత్మనొక్కని: కను గొనినతోడనే పరిపూర్ణత్వ మండును. నానాత్వమును, ద్వంద్వత్వమును అతిక్రమించినపిదపనే పరమైక్యభావము సాధింపబడును. పారమార్థికవిద్య దానిని దాటి పోజాలదు. శాస్త్రవిచార మంతటికిని పరమార్థ మిదియే.

కాలపరిపాకమున సర్వశాస్త్రములు ఈ నిశ్చితార్థమున కే వచ్చుట సిద్ధము. శాస్త్రజ్ఞు లిప్పుడు **Creation**

(స్పష్ట) అను మాటకు విరుద్ధము **Manifestation**
(వ్యక్తీకరణము) అను మాటను వాడుచున్నారు. ఈ
మాటను గాంచి హిందువు సంతసమందును. యుగ
యుగాంతరములుగా అతడు తన హృదయపేరికయందు
చిత్తప్రమోసద్బుకొని యుండిన ఈ భావము ఆధునికభౌతిక
శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనలచేత నిరూపింపబడి, వారిచేత ఇంకను
విశదతరరూపమునను, ఇంకను బలీయ స్థరవాక్కులతోను,
పునరుద్ఘాటించబడుట కాతడు సంతసింపడా!

తత్త్వవిచారపరుల యన్వేషణములనుండి మన
మిప్పుడు పామరజను లనుష్ఠించు మతమునకు దిగుదము.
హిందూదేశస్థులు ఏకేశ్వరారాధకులుగాని అనేకేశ్వరా
రాధకులుకా రని మీరు ప్రప్రథమముననే ఎఱుగవలెను.
ప్రతి దేవాలయమునకు పోయి చూచినచో, ఆయా
విగ్రహము లన్నియు ఈశ్వరగుణగణము లెల్ల — సర్వ
గతత్వము సహా — కలవిగనే, ఆనామము లన్నిటితోను,
పూజింపబడుట కానవచ్చును. కావున దీనికి అనేకేశ్వరా
రాధన మను పేరు చెల్లనేరదు. ఏకేశ్వరారాధానమేగాని,
ఇతరేశ్వరాభావము ప్రతిపాదించబడదు అనుటకూడ పొర
పాటే. “రోజాపూవున కింకొక పేరు పెట్టినను, పరిమళ
లోపము కలుగదు.” పేళ్లు వివరణములు కావు.

నేను పసివాడనుగా హిందూదేశమున నున్నప్పుడు
ఒక క్రైస్తవప్రచారకు డొక జనబృందమునకు మతభోధ
చేయుచుండుట చూచితిని. అత డప్పుడు పల్కుచుండిన

మధురోక్తులలో ఈ వాక్యరత్న మొకటి : “మీ విగ్రహమును నేను కట్టితో కొట్టినచో. అది యేమి చేయగలదు?” శ్రోతలలో నొక డీ ప్రశ్నమునకు తీక్షణపాపమగు ఈ ప్రతి ప్రశ్న వేసెను : “మీ దేవుని నేను దూషించినచో అత డేమి చేయగలడు”? “నీవు మృతినొందినప్పుడు నిన్నాయన శిక్షించును” అని బోధకుడు బదులుచెప్పగా, “నీవు మృతి నొందినప్పుడు మా విగ్రహముకూడ నిన్ను శిక్షించును” అని హిందువు మాటపలికెను!

పండ్లనుబట్టి చెట్టుయొక్క- గుణము నిర్ణయింపబడ సలేను. నీతి యందును, పారమార్థికత యందును, ప్రేమ యందును లోకమున నసమానులై యుండు గుణోత్తరులు నా కీ విగ్రహరాధకు లనబడువారిలో కానిపించినప్పుడు “పాపమునుండి పాపసత్వ ముద్భవించునా?” అను ప్రశ్న నాకు స్ఫురించును.

మూఢవిశ్వాసములు మానవునకు ప్రబలశత్రువులే గాని, మతవిషయక మూర్ఖాభినివేశ మంతకన్న ప్రబల శత్రువు. క్రైస్తవుడు ‘చర్చి’ కేల పోవును? సిలువ పవిత్రముగా ఎన్నబడు లేల? ప్రార్థన లభించునప్పుడు ముఖమును ఆకసమువంక కేల త్రిప్పుదుడు? ‘క్యాథోలిక్’ శాఖవారి ‘చర్చి’లో అన్ని ప్రతిమ లేల యుండును? ప్రాటెస్టెంట్ శాఖవారు ప్రార్థన లభించునపుడు వారి మనస్సులలో అన్ని ప్రవీకములు (పవిత్రవస్తువుల ఆకృతులు) ఏల యుండును? సోదరులారా, ఊపిరి పీల్చక మన మెట్లు జీవింపజాలమో,

అట్లే మానసికాకృతి యొకటి లేనిది మన మే వస్తువును గూర్చిగాని తలంపజాలము. సంస్కర్మన్యాయమును (Law of Association) ఒట్టి భౌతికరూపము మానసికభావమును, మానసికభావము భౌతికరూపమును ఉత్పత్తి చేయును. కావుననే హిందువు ఆరాధనకాలమున నొక శాహ్యరూపము నుపయోగించుకొనును. ఆరాధించు మూర్తిపై తన మానసమును నిలుపుట కది తోడ్పడు నని యతడు చెప్పును. ఆ రూపము భగవంతుడు కాదనియు, అది సర్వవ్యాపకము కాదనియు, మీకు తెలిసినట్లే అతనికిని తెలియును. ఇంతకును “సర్వవ్యాపకము” అనగా అనేకులకు — ఇంచుమించుగా ప్రపంచజను లందఱికిని — అగు అర్థమేమి? అది యొక శబ్దమాత్రమే, చిహ్ననమాత్రమే! భగవంతునికి భౌతికవైశాల్యము కలదా? లేనిచో మనము సర్వవ్యాపకశబ్దము నుపయోగించినప్పుడు విశాలాకాశమునో, స్థలాకృతి నో తలంతుము. అంతయే.

మన మనోనిర్మాణనియమములచే అనంతత్వమును మన మెట్లో యొక తెఱగున వివీలాకాశాకృతితోనో, సాగరాకృతితోనో ఎట్లు కూర్చుమో. అట్లే పవిత్రత్వము నొక చర్చి యొక్కయో, మసీదుయొక్కయో, సిలువయొక్కయో రూపముతో కూర్చుట మనకు నైజము. పావనత, పరిశుద్ధత, సత్యము, సర్వవ్యాపకత్వము మొదలగు భావములను వేర్వేరు విగ్రహములతోను, రూపములతోను, హిందువులు జతపఱచిరి. కాని అం దొక విశేషముకలదు.

కొందఱు ఆస్తికధర్మజీవన మనగా కొన్ని సిద్ధాంతముల యొక్క వైజ్ఞానికాంగీకార మనియు, లోకహితకార్యాచరణ మాత్రమనియు భావించి, తమ జీవితకాలమునంతయు తమ మతాదర్శమునకే బంధించియుంచి, అంతకన్న ఉన్నతతరభావముల నందుకొనక యుండగా, హిందువుయొక్క ఆస్తికధర్మజీవనపు మూలభావము పరమార్థసిద్ధి : మానవుడు ఈశ్వర సాక్షాత్కార మొంది, తానీశ్వరత్వము సాధింపవలెను— విగ్రహములు, దేవాలయములు, చర్చీలు, శాస్త్రగ్రంథములు : ఇవన్నియు పారమార్థిక బాల్యదశయందు సహాయ మాత్రములుగా నుపకరించునవి ; వీని కతీతుడై మానవుడు పురోగమించు చుండవలెను.

ఈ పురోగమనమున నత డెచ్చటను ఆగిపోకూడదు.

“భాష్యరాధనము, మూర్త్యారాధనము : అన్నిటికన్న క్రిందిదశ ; అచటినుండి యున్నతి నందజూచు ప్రయత్నములో మానసికారాధన కుపక్రమింతురు. అది రెండవ దశ ; కాని ఈశ్వరసాక్షాత్కారము లభించినప్పుడుగాని అగ్రతమదశ నధిగమింపము” అని వేదములు పల్కుచున్నవి. ఇందు కొక నిదర్శనము : విగ్రహమునెదుట ప్రణమిల్లుచున్న ఆ భక్తుడే “అతని దివ్యతేజమును సూర్యచంద్రనక్షత్రములు వ్యక్తపఱుపజాలవు. విద్యుత్ప్రభ లేనియు వ్యక్తపఱుపజాలవు. ఇక అగ్నిమాట చెప్పవలెనా ! వీని యన్నిటి కాంతికిని అతడే మూలము” అని తెలుపును. కాని ఇతరుల ఆరాధ్య మూర్తుల నతడు దూషింపడు. వాని నారాధించుట పాతకము

అని యనడు. జీవితములో అదియు నొక అవశ్యకదశయే యని అతఁ డంగీకరించును. “వార్ధక్యమునకు బాల్యము జనక వ్రాయ మైనది”. బాల్యము పాతకమని గాని, యౌవనము పాతకమని గాని వృద్ధుడు పలుకదగునా?

తన దివ్యతత్త్వమును అనుభూతి మొనర్చుకొనుటకు విగ్రహారాధనము తోడ్పడు నని భావించు సాధకు డట్లాన ద్భుతచే పాపము నొడిగట్టుకొను చున్నా డని చెప్పదగునా? ఆ సాధకుడే విగ్రహారాధనదశను తాను దాటిన పిదప, దాని నాక్షేపించుటయు అనుచితమే. హిందువుయొక్క దృక్పథమున మానవుడు పురోగమించునది అసత్యమునుండి సత్యమునకు కాదు : సత్యమునుండి సత్యమునకు — అసమగ్రసత్యము నుండి సమగ్రసత్యమునకు. అతని దృష్టికి అన్ని మతములును — మృగప్రాయు లగు అడవిజాతులు చేయు తృప్తదహాపారాధనలు మొదలు అత్యున్నతభావ సమగ్ర మగు అఖండా రాధనము వఱకు — పరిపూర్ణతత్త్వము నందుకొని దాని ననుభూత మొనర్చుకొనుటకై జీవాత్మ చేయు వివిధ ప్రయత్నములే; సాధకులు పుట్టి పెరిగిన స్థితిగతుల విభిన్నతనుబట్టి ఆ ప్రయత్నములును భిన్నరూపములై యుండును. ఇందులో ప్రతిదియు కొంత పురోగమించి యొక దశను చేరును. ప్రతి జీవాత్మయు నొక చిన్ని గరుడపక్షి యనవచ్చును. అది పైకి పైకి ఎగసి ఎగసి, క్రమాధిక బలము చేకూర్చుకొని, చివరకు పరిపూర్ణ తేజోవై భవముతో దీపించుచుండు సూర్యబింబము నందుకొనును.

నానాత్వములో ఏకత్వమే ప్రకృతియొక్క మూల సూత్రము. హిందు వీ సూత్రమును గ్రహించినాడు. దాని సత్య మార్ప యత్నింపడు. ఇతరమతము లన్నియు ఏవో కొన్ని సుస్థిరసిద్ధాంతముల నేర్పటచి, వానినే అంగీకరించి అనుసరింపు డని తమ తమ సంఘములను బలాత్కరింప జూచును. మానవసమాజము నెదుట వారొక్క చొక్కానే ఉంచి, అదియే ప్రతివానికిని సరిపోయి తీరవలె నందురు. తమ కది పట్టలే దనువారికి వేటొక చొక్కాను ఈయరు— చొక్కా లేకయుండుటే వారి గతి. అఖండపరతత్త్వమును ద్వంద్వభావమార్గముననే సాక్షాత్కరించుకొన గల్గునుము. ద్వంద్వభావమూలమునగాని దానినిగూర్చి తలంచుటయు, మాటలాడుటయుకూడ సాధ్యముకాదు; విగ్రహములు, సిలువలు, చంద్రరేఖాకృతులు (Crescents): ఇవన్నియు సంజామాత్రములు, పారమార్థికభావమును నిలుప నాధారము లగు వంకెలవంటివి. ఇట్టి ఆధారములు కొందఱికి అక్కట లేకుండును గాని, అనేకుల కవి కావలసియే యుండును. అక్కట లేనివారు వానిని నిందింపరాదు. ఇంతకును విగ్రహారాధనము చేసియేతీరవలె నని హిందూమతము బోధింపడు.

మిరొక విషయము నెఱుగవలెను. హిందూదేశమున విగ్రహారాధన మొక ఘోరవిషయము కాదు. అది వెలయాండ్ర నుత్పత్తిచేయునది కాదు. అపరిపక్వబుద్ధి గల వారు మహోన్నతపారమార్థికసత్యముల నవగతపఱచు

కొనుటకై అవలంబించు మార్గ మది. హిందువులయం దెన్నియో లోపములు కలవు—ఒక్కొక్కరియెడె ఈ మాట వర్తింపకపోవచ్చును; కాని ఒక సంగతినిమాత్రము జ్ఞప్తి పట్టుకొనుడు—వా చెప్పుడును స్వశరీరశోభ నిపరులై యుందుడుగాని, ఇతరుల గొంతు కోయుతలంపు వారి కెన్నటి కీని కలుగను. స్వమతభావోన్మత్త డగు హిందువు తన శరీరము నగ్నిహ్వాలల కర్పించుకొని మరణించునుగాని, (చోమకాక్యాళోలికో కై) స్తవుల వలె) తమ మతము నంగీకరింపనివారి సజీవశరీరములను నిలుపున తగులజెట్టడు. అతడెట్లు అత్మహత్య యొనర్చుకొనుటకూడ అతని మత నియమానుసారము కాదు. ఆ భాధ్యతి హిందూమతముది కానేకాదు. కై స్తవులు మాంత్రికురాండ్రను తగులజెట్టి చంపిన నాధ్యత కై స్తవమతముదా?

కావున హిందువుబుద్ధికి ఈ ప్రపంచములో గల మతము లన్నియు నొక ప్రయాణ మొనర్చుచున్నట్లు—ఒక్క గమ్యమునే చేరుటకై, నానాజాతుల స్త్రీపురుషులు, నానా విధములుగా, నానాస్థితిగతులకు లోబడి, ప్రయాణ మొనర్చుచున్నట్లు—తోచును. మతము లన్నియు చేయు పని భౌతికమానవుని వికాసమునకు తోడ్పడి తుద కతనిలోని ఈశ్వరత్వము దీపించునట్లు చేయుటయే. వాని యన్నిటికిని ప్రేరకు డొక్క ఈశ్వరుడే. అగుచో, వానిలో ఇన్ని పరస్పర విరుద్ధభావము లుండుట కేమి కారణము? ఈ ప్రశ్నకు హిందువు చెప్పు సమాధాన మిది : పైకి అట్లు విరుద్ధములుగా

తోచునే గాని, ఆ భావములు నిజమునకు విరుద్ధములు కానే కావు. ఒక్క సత్యమే వేర్వేలు స్వభావములు గలవారి వేర్వేలు స్థితిగతులకు అనుగుణపడుటలో నేర్పడిన విరుద్ధతలే అని.

భిన్నవర్ణములుగల గాజుపలకల ద్వారా దీపించు ఒకే జ్యోతి అది.. అనుగుణ్యార్థ మీ స్వల్పభేదము లావశ్యకములే. కాని సర్వమునకు మూలమై ఒక్క సత్యమే వెలుగుచున్నది. ఈశ్వరుడు తన కృష్ణావతారమున హిందువుల కిట్లు ప్రకటించి యున్నాడు : “ముత్యాలహారములోని సూత్రము వలె నేను సర్వమతములందును నిలిచియున్నాను. లోకుల నుద్ధరించి, పవిత్రీకరించు అసాధారణపావనతయు, అసాధారణశక్తియు ఎచ్చటెచ్చట గోచరించునో, అచ్చట నంతయు నేను కలనని నెఱుగుచు”. ఈ ప్రకటనవలన నేమి కలిగినది? ఈ ప్రపంచ జను లందఱును, మా సంస్కృతదర్శనశాస్త్రముల నన్నిటిని గాలించి చూచి, అం దెచ్చటనైనను మోక్షము హిందువుకు మాత్రమే లభించును, ఇతరులకు లభింపదు అని చెప్పబడి యున్నదేమో చూపుడు. చూపజాల రని నేను పందెమొడ్డి పచింపగలను. “మన కులవ్యవస్థకు, మన మతభావములకు సంబంధింపనివారిలో కూడ సిద్ధత్వ ముందిన మహాపురుషులు కలరు” అని వ్యాసమహర్షి పలికియున్నాడు. ఇం కొక్క మాట. హిందువుయొక్క మతనిర్మాణ మంతటికిని ఈశ్వరుడు మూల స్తంభమై యుండగా, అతడు (హిందువు) అజ్ఞేయవాద రూప మగు బౌద్ధమతమును, నాస్తికవాదరూప మగు జైన మతమును నమ్ము తెట్లు సంభవించెను?

జ్ఞాతులును, జైనులును భగవంతునిపై ఆధారపడ
రను మాట నిజమే కాని, వారి మతబల మంతయు సర్వమత
కేంద్రమహాసత్య మగు “మానవత్వములోనుండి ఈశ్వరత్వ
మావిష్కరించునట్లొనర్చు” మహోద్యమము వైపునకే
గదా మరల్చబడియున్నది? వాడు తండ్రిని దర్శింపలేదు;
గాని, పుత్రుని దర్శించినాడు. పుత్రుని దర్శించినవాడు తండ్రిని
కూడ దర్శించినట్లే.

సోదరులారా, మీ కిప్పుడు హిందూమతభావములను
సంగ్రహరూపమున వివరించినాను. హిందువు తన పదకముల
కన్నిటికిని కార్యరూప మీయ జాలకపోయి యుండవచ్చును.
కాని ఎన్నటికైనను విశ్వజనీనమని మొకటి ఉత్పన్న
మైనచో, అది ఏదో యొక స్థలమునకు మాత్రమే, ఏదో
యొక కాలమునకు మాత్రమే, సంబంధముగలదిగా నుండరా
దనుట స్పష్టము. తాను ప్రకటించు ఈశ్వరునివలె — కృష్ణ
భక్తుల మీదను, క్రీస్తుభక్తుల మీదను: మహాత్ముల
మీదను, దురాత్ములమీదను; సమముగా ప్రకాశించు
ఈశ్వరనిర్మిత సూర్యునివలె — ఆ మతముకూడ అనంతమై,
పరిపూర్ణమై, యుండవలెను; బ్రాహ్మణమతము కాక, జౌద్ధ
మతము కాక, క్రీస్తు మతము కాక, మహమ్మదీయమతము
కాక, ఏని యన్నిటియొక్క సమష్టియై యుండవలెను. కాని
అది అంతటితో ముగియక, అనంతవిస్తరణమునకుగూడ
అవకాశము కల్పించియుంపవలెను. ఆ మతము నీచాత్మినిచ
దశయందు, మృగప్రాయుడై జీవించు, అడవిమనుష్యుడు

మొదలుకొని, మహాన్నతి నంది, తన మనిషాప్రాబల్యము చేతను, హృదయవైశాల్యముచేతను, లోకుల నాశ్చర్యచకితుల నొనర్చి, వారిచే మానవాతీతుడుగా సంభావింపబడు సిద్ధపురుషునిపఱకును, గల వివిధమానవులను సమాలింగనరూపమున నావరింపగలిగిన అవ్యయాదార్యాకృతిగలదై యుండవలెను. ఆ మతవ్యవస్థయందు హింసకు, అసహనమునకు తావుండదు. అది ప్రతిపురుషు నందును, ప్రతి స్త్రీయందును దివ్యత్వము కలదని అంగీకరించును. దాని అవకాశము లన్నియు, దాని శక్తి యంతయు, మానవజాతి తనవాస్తవికదివ్యత్వమును గ్రహించి అనుభూత మొనర్చుకొనుటకు తోడ్పడుటయందే కేంద్రీకరింప బడియుండును.

అట్టి మతము నొకదానిని ప్రతిపాదింపుడు. సర్వజాతులును మిమ్మునుసరించును. అశోకుడు సమావేశపఱచిన సభ బౌద్ధమతస్థులదిమాత్రమే. అక్కరు సమావేశపఱచినసభ అంత సంకుచితరూప మైనదికాదు గాని, అది కచేరీచావడిలో జరుపబడిన చిన్న సభ. సర్వమతము లందును భగవంతుడు కలడని ప్రపంచములోని సర్వదిగంతములకును ప్రకటించు బుద్ధివైశాల్యము అమెరికాకే దక్కినది.

హిందువులు బ్రహ్మ మనియు, జోరోస్ట్రీయనులు ఆహూరా-మాజ్దా అనియు, బౌద్ధులు బుద్ధుడనియు, యూదులు జెహోవా యనియు, క్రైస్తవులు 'దివియం దుండు తండ్రి' యనియు ఎవ్వని కీర్తించి, పూజింతురో, అతడు మీ మహోత్కృష్టభావము నాచరణరూప మొందించి

కొనసాగించు శక్తి మీకు ప్రసాదించుగాక! నక్షత్రము
తూర్పు దిక్కున పూర్వము పొడచూపెను. సుస్థిరగమన
ముతో — ఒక్కొక్కసారి మందకాంతితోను, ఒక్కొక్క
సారి దేదీప్యమానముగను — పశ్చిమాభిముఖగమన
మొనర్చి భూగోళప్రదక్షిణము చేసి అది మరల నిపుడు
తూర్పు దిక్కుండలముననే ***మునుపటికన్న వేయిరె
ట్లెక్కువ తేజోవైభవముతో ఉదయించుచున్నది.

* * * *

హిందూమతము : వేదములలో దాని స్వరూపము *

మనము ముఖ్యముగా గ్రహింపవలసినది ఆ స్థితిధర్మ భావవిషయకమైన — అనగా ఆత్మనుగూర్చియు, ఈశ్వరుని గూర్చియు, ఆ స్థితిధర్మమును (Religion) గూర్చియు జరిగిన — విచారము. సంహితలను కైకొందము. ఇవి స్తోత్రసమీకరణరూపములైనవి. ఇవి ఆర్యవాఙ్మయమున — ప్రపంచవాఙ్మయమునగూడ — ప్రాచీనతమ మైనవి. ఇంతకన్న ప్రాచీనరచన లెక్కడనైన ఉండియుండవచ్చునుగాని, అవి చిన్నవి, ఖండిరూపములు. గ్రంథములు కావు. వాఙ్మయనామము వానికి చెల్లదు. సంపుటికరింపబడి, గ్రంథరూపమున కానవచ్చు వాఙ్మయ మింత పురాతనమైనది లోకమున నిం కేదియు లేదు. అత్యంతప్రాచీనకాలపు ఆర్యుల చిత్తవృత్తులు, వారి వాంఛితములు, ఆచారవ్యవహారవిషయములలో వారి నెదుర్కొన్న సమస్యలు, మున్నగుసంగతులిందు చిత్రింపబడియున్నవి. ప్రప్రథమముననే మనకొక వింత భావము కానవచ్చును. ఈ ఋక్కులు (స్తోత్రగీతికలు) వేర్వేరుదేవుండైన (అనగా తేజోరూపులను) గూర్చినవి. ఇట్టి దేవుండైన సేకులు గలరు. ఇంద్రుడు, వరుణుడు, మిత్రుడు,

* పాశ్చాత్యఖండమున నొసగబడిన ఉపన్యాసము.

పర్జన్యము అనునవి ఇం దొకకొందఱు పేర్లు. ప్రాచీనకథా (Mythological) ప్రసిద్ధులును, భావవ్యంజక (Allegorical) నాములును అగువా రెందఱో ఒకరివెనుకనొకరు కాని పింతురు. ఇట్టివాడే వజ్రాయుధుడగు (వజ్రము = పిడుగు) ఇంద్రుడు. భూలోకమునకు వరము రాకుండు అడ్డుపడిన స్వర్ణము నితడు ఖండించె నని ప్రతీతి. ఇతడు తన వజ్రాయుధమును విసిరి ఆ సర్పమును ఖండింపగా, జడివాన కురిసె నట. జనులు సంతోషులై ఆహుతు లర్పించి అతనిని పూజింతురు. బలిదానార్ఘ్యమై వారొక చితిని కల్పించి, కొన్ని జంతువులను వధించి. వాని మాంసమును ఇనుపకడ్డీలకు గ్రుచ్చి పాకము చేసి, ఆ పరివక్ష్వమాంసము నింద్రుని కర్పింతురు. ఆ కాలమున 'సోమ'నామక మగు మొక్క యొకటి మిక్కిలి జనాదరమును గాంచియుండెను. ఇప్పుడు దాని నెవ్వరును ఎఱుగరు; అది ఎచ్చటను కానరాదు. దానిని చితుకగొట్టినచో పాల వంటిరసము వచ్చున దనియు, దానిని పులియజెట్టువారనియు, ఆ పులియబాజీన సోమరసము మత్తు పదార్థమనియు గ్రంథములనుండి తెలియవచ్చుచున్నది. ఈ రసమునుకూడ వారు ఇంద్రునికిని, ఇతర దేవతలకును అర్పించు వారు; తామును త్రాగువారు. ఒక్కొక్కసారి వారి త్రాగుడు కొంచెము మితిమీఱెడిది. దేవతలదియు అట్లే. ఇంద్రు డొక్కొకసారి స్మృతితప్పనట్లు త్రాగువాడు. అతడిట్లాకసారి మితిమీఱు త్రాగి అప్రభంశముగా మాటలాడెనని కొన్ని ప్రకరణములవలన తెలియుచున్నది. వరుణుని విషయముకూడ ఇట్లే. అతడు మహాశక్తిమంతు డగు మహాక

వేలుపు. అతడును తన భక్తుల నిశ్చే రక్షించును. అతనిని కూడ ఇశ్లే సోమరసార్పణములచే సంతృప్తు నొనర్చి త్రింతురు. యుద్ధమున కొక యధిదేవతయు, అట్టి ఇతరాధిదేవతలును కలదు. కాని మన సంహితలలో కానవచ్చు పురాతన గాథలకును, ఇతర దేశ పురాతనగాథలకును ఒక ముఖ్యభేదము ప్రతివానికిని గోచరించితీటును — ఇందలి దేవత లందఱి తోను అఖండపరిపూర్ణత్వభావము కూడియుండును. ఒక్కొక్క యెడ ఈ పరిపూర్ణతను వేటుపఱచి దానికి ఆదిత్యనామ మిచ్చుటయు కలదు; మఱికొన్నియెడల ప్రతి వేలుపునకును దానిని కూర్చుటకలదు. ఇందుకు నిదర్శనముగా ఇంద్రుని కైకొందము. కొన్ని గ్రంథములందు ఇంద్రుని కొక శరీరముండును; అతడు మహా బలశాలి; కొన్నియెడల స్వర్ణకవచమును ధరించును; భూలోకమునకు దిగివచ్చి తన ఉపాసకులతోకూడి జీవించుచు, భుజించుచుండును. రాక్షసులతోను, నాగులతోను, ఇతరులతోను యుద్ధమాడును. కాని మఱొక ఋక్కులో ఈ యింద్రునికే మహోన్నతపదవి యొసగబడియుండును : అతడు సర్వవ్యాపి, సర్వశక్తి సంపన్నుడు, ప్రతి మానవుని హృదయ మతనికి విదితమై యుండును. ఇశ్లే పరణునివిషయమును. ఇతడు వాయువున కధిదేవత; పూర్వము ఇంద్రునికివలె ఇప్పుడు జల మితని యధీనమున నుండును; కాని ఉన్నట్టుండి ఇతడు మహోన్నత పదవి కుద్ధరింపబడును. అత డప్పుడు సర్వవ్యాపి, సర్వశక్తి మంతుడు; ఇశ్లే ఇతర మహాప్రభావములుకూడ ఇతనికి కలిగి యుండును. ఇతని మహోన్నతగూఢవర్ణనముగల యొక

ముక్తు. భావ మిది : “మహాత్మరశక్తిసంపన్నుడగు ఈ ప్రభుడు మన చర్యల నన్నిటిని, తన యెదుట జరుగుచున్న వానినలె, దివినుండి చూచును; మానవులు తమ చర్యల నంతదాచి పెట్టగోరినను. దేవతలకు అవి యన్నియు తెలిసి యుండును. చిలిచియున్నను, సంచరించుచున్నను, రహస్య గమనమున నొకచోటినుండి మఱొకచోటికి పోయినను, ఎవ్వరికిని కానిపింపని గుహలో దాగియున్నను, ఆ మనుష్యుడేమేమి చేయుచున్నది దేవత లెఱిగియుండుదు. ఇరువురొకచోట కలిసి, మఱెవ్వరు నచట లేరు అను భావముతో కుట్రలు పన్నునప్పుడు వరుణదేవుడు అచటనుండి వారి పన్నుగడ నంతయు తెలిసికొనును; ఈ భూమి అతనిది, ఈ అనంతాకాశ మతనిది, సముద్రములుకూడ అతనిలోనివే; కాని అత డాచిన్న మడుగులో నుండును. గగనపదమును దాటి ఎగిరిపోజూచువాడుకూడ వరుణప్రభుని బారినుండి తప్పించుకోజాలడు; అతని గూఢచారులు దివినుండి దిగివచ్చి, నిశ్శబ్దముగా జగత్తుచుట్టును తిరుగుచుండుదు. వారు వేయి కన్నులతో దిగంతపర్యంతము సర్వభూతలమున జరుగున దంతయు కాంచుచుండుదు.”

తక్కిన దేవతలనుగూర్చి కూడ ఇట్టి వర్ణనముల నెన్నియైన ఉదాహరింపగలము. వా రొకరివెనుకనొకరు నచ్చుచుండుదు, చివర కొకే విధమున అంత మొంగు చుండుదు — దేవతలుగా ప్రారంభింతురు, చివరకు అఖిల జగత్తు తమయందే కలవారుగా, సర్వహృదయములకు

సాక్షిభూతులుగా, సర్వలోకాధినాథులుగా, పరిణమింతురు. వరుణుని విషయములో మాత్రము మంత్రాకభావము — భయభావము — గోచరించును. ఈ భావము అంకురరూపమున పొడచూపెను గాని, వెంటనే ఆర్యబుద్ధి దాని నణగ ద్రొక్కివై చెను. మంత్రాకచోట కొందఱు పాపమొసర్చితిమను భీతి కలిగి, ఊమింపు మని వరుణుని ప్రార్థించినట్లు వ్రాయబడియున్నది. ఈ భావములు — పాపభావము, భయభావము — మొలకలెత్తుచుండెను గాని, వానిని హైందవభూమిలో నభివృద్ధి నొందకుండ చేసిరి. ఇందుకు కారణము మీరు మున్ముందు గ్రహింతురు. ఇది ఏకేశ్వరారాధకుల భావ మని మీ రందఱును ఎఱుగుదురు. ఈ ఏకేశ్వర సిద్ధాంతము చాల పురాతనకాలముననే హిందూ దేశములో ప్రవేశించెను. సంహితాభాగ మంతటిలోను — ఇదియే వేదములలో ప్రథమమును, ప్రాచీనతమమును అయినది — ఈ ఏకేశ్వరభావమే కానిపించుచున్నది. కాని ఆర్యుల నిది తృప్తిపఱుప జాలకపోయెను. అది మిక్కిలి అపరిపక్వభావముగా తోచుటచే దానిని వారు విడనాడిరి. అంతకన్న ఉన్నత మని మా హిందూబుద్ధికి తోచు భావము దేసవారు పరిక్రమించిరి. కాని యూరపుదేశస్థులు మా వేదములనుగూర్చి వ్రాసిన గ్రంథములలోను, వేదవిమర్శన గ్రంథములలోను మా ఋషుల రచన లా పురాతనభావము తోనే నిండియున్నట్లు కానిపించును. హిందువు కిది పరిహాసాస్పదముగ తోచును. సగుణ సాకార భావమునకన్న ఉన్నత మగు ఈశ్వరభావమే లేదని ఉగ్గుపాలతో నేర్చిన

వారు మా ప్రాచీనతత్త్వవిచారపరుల భావసరణి ననుగమించు
బకు సాహసింపజాలక పోవుటచిత్రముకాదు. నిజమునకు సంహి
తాకాలము దాటుటతోడనే సంహితాభాగమున నింజియున్న
ఏకేశ్వరభావము పనికిమాలిన దనియు, వేదాంతులకును,
ఉత్తాసువులకును అది ఆదరణార్హముకాదనియు, తలచి, అంత
కన్న తాత్త్వికమును, అంతకన్న లోకాతీతమును అగు భావ
మును సాధించుటకై ఆర్యులు పాటుపడిరి. ఏకేశ్వరభావము
—“అతనియందే జగత్తంతయు నిలిచియున్నది”, “సర్వ
చిత్తములకు నీవే కాపరివి” మున్నగు వర్ణన లెన్ని చేయు
చున్నను — కేవల మానవబుద్ధిపరిమితమైనదిగా వారికి
తోచెను. హిందువులు తత్త్వవిచారవిషయమున నిరంకుశ
సాహసము చూపిరని అంగీకరింపక తప్పదు. అందుకై
వారిని సంభావించియే తీటవలెను. వారి సాహసికభావాగ్ని
జ్వాలలోని యొక్క స్వల్పకణమే పాశ్చాత్యదేశపు తత్త్వ
విచారపరులలో ధీరతావిఖ్యాతినొందిన వారినికూడ వెలుపు
గొలుపజాలియుండును. “వీ రధిరోహించినంత మహాన్నత
క్షేత్రమున ఇతరుల శ్వాసకోశములు పిగిలిపోయియుండును;
వీరికిమాత్రమే అచట ఊపిరాడుట సాధ్యము” అని ప్రాఫె
సర్ మ్యాక్స్ ముల్లరు మనోహరముగా పలికెను. సహేతుక
విచార మీ ధీరుల నెంత అపరిచితభావక్షేత్రములకు కొని
పోయినను, వారచటికి పోన సాహసించిరి. అందుకై ఏమి
పరిత్యజింపవలసివచ్చినను, వారు వెనుదీయలేదు; ఎంతో
కాలమునుండి నిక్షిప్తపఱచుకొనియుండిన భావములు పటా
పంచలై పోవుటకు వారు చింతిలలేదు; లోకులు తమ్ముగూర్చి

ఏమి తలంతురో, ఏమి పలుకుదురో అని వారు భీతిలలేదు. వారి కేది యుక్తమని తోచునో, ఏది సత్యమని తోచునో, దానిని వారు పలికిరి, లోకులకు బోధించిరి.

ఈ ప్రాచీన వేదపురుషులు పట్టిన ఆలోచనాపథములను విచారించుటకుమునుపు వేదములలో కానిపించు ఒకటి రెండు వింతవిషయములను మొదట పరిశీలింతము. వారు వేలుపుల నొక్కొక్కరిని కైకొని వారి పదవికి, శక్తికి, క్రమాన్నత్యము కల్పించి, చివరకు వారిని జగదధీశ్వరులనుగా, అనంతులనుగా, చేయుట యెట్లు సంభవించెను? ఈ ఆచారము హిందువులలో మాత్రమే కలదని, ప్రొఫెసర్ మ్యాక్స్ ముల్లరు దానికి 'హెనోథీజం' (Henotheism = నమ్మున దొకేదేవునినైనను, వేఱు దేవుండులేదు అని చెప్పకుండఁజూ మతము) అను క్రొత్తపేరు పెట్టెను. పై ప్రశ్నయొక్క సమాధానమునకై మన మెచ్చటెచ్చటనో వెదకవలసిన పనిలేదు. ఆ పుస్తకమునందే అది కానిపించుచున్నది. ఈ వేలుపులను ఉన్నతికిని మహత్తరత్వమునకును ఉద్ధరించు ఘట్టమునకు కొంచెము ఆవల అందుకు కారణముకూడ విశదీకరింపబడియున్నది. పురాతనకథావాఙ్మయవిషయమున హిందువులకును తక్కినవారికిని గల ఈ అపారభేదమునకు— హిందువులలోతప్ప మఱెచ్చటను కానరాని ఈ విశేషమునకు— కారణ మేమి అను ప్రశ్న బయలుదేలుచున్నది. గాబిలోనియనులయొక్కయు గ్రీకులయొక్కయు పురాతన కథావాఙ్మయమున ఒక వేలుపు ఉన్నతపదవికై పరిశ్రమించి,

ఆ పదవిని పొంది ఆచట నిలిచియుండును ; ఇతర దేవతల
 పదవిని కంటరితురు. 'మోలక్' (Moloch) లందఱలో
 'జెహోవా' మహాత్మిరు డగును. తక్కిన మోలక్ లందఱ
 ఁను మఱపున బడిపోవుదురు. ఆ పదప వారు తలయెత్తురు.
 జెహోవా (Jehovah) దేవదేవు డగును. అట్లే గ్రీకుల
 వేలుపు లందఱలో 'జీయస్' (Zeus) ప్రముఖత్వ మొంది
 మహాత్మి డగును ; జగదధీశ్వరు డగును ; తక్కిన దేవత
 లందఱును పదపీఠంశము నొంది, తుద్రస్థానములకు దిగి
 వత్తురు. పిమ్మటకాలమునగూడ ఇట్టి మాధ్వులే జరిగినవి.
 బౌద్ధులును జైనులును వారి ప్రసక్తలలో నొకరిని దేవతా
 పదవి కుద్ధరించి, తక్కిన దేవతల నందఱిని బుద్ధునికిని జినునికిని
 వశపర్తులుగా నొనర్చిరి. లోకమునం నంతటను ఇట్లే
 జరిగెను. హిందూమతమునమాత్రమే ఇందుకు భిన్నమైన
 ప్రవర్తనము కానిపించుచున్నది. ఒక వేలుపు ప్రస్తుతింప
 బడును. తాత్కాలికముగా తక్కిన వేలుపు లందఱును
 అతని యాజ్ఞానువర్తులై యుండురు. ఒక సంహితయందు
 నరుణునిచే ఉన్నతికితేబడిన వేలుపే మఱొకసంహితయందు
 సర్వోన్నతపదవి కుద్ధరింపబడును. వా రందఱును నంతుల
 ప్రకారము సగుణదైవపదవి నాక్రమింతురు. ఇట్లు జరు
 గుటకు కారణము సంహితలందే విశదపఱుపబడి యున్నది.
 "ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదన్తి" (ఉన్న దొకే వస్తువు.
 దానినే ప్రాజ్ఞులు వేర్వేరు పేళ్లతో వ్యవహరింతురు) అను
 వాక్యమునం దిమిడియున్న ఈ కారణము మహాదాత్త
 రూప మైనది; హిందూదేశములో అనంతర కాలమున ప్రబ

లిస ఆధ్యాత్మిక విచారమంతయు ఈ మూలసూత్రము మీదనే ఆధారపడియున్నది; భావికాలమున లోకములో ఎచ్చటనేని విస్తరణ మొందనున్న ఆస్తికధర్మ విచార మంతయుకూడ దీనిమీదనే ఆధారపడి యుండగలదు. ఈ వివిధ దేవతలనుగూర్చి ఋక్కులు రచించినవారిదృష్టిపథమున నిలిచియున్న దొక్కడే. దర్శించువారు భిన్ను లగుటయే భిన్నత కంటటికిని కారణము. ఒకే ఏకైకపురుషుని గూర్చియే స్తోత్రకారులు, ఋషులు, కవులు, వివిధభాషలలో, వివిధవాక్కులతో గీతకలు రచించిరి. “ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదన్తి”—ఈ ఒక్క వాక్యమునుండి మహోత్కృష్టఫలితము లావిర్భవించినవి. మతమూలకములగు హింసలు, మతానుష్ఠానమున కవరోధము కల్పించుటలు, కలుగనిది హిందూదేశ మొక్కదానియందే అగుట మీలో కొందఱికి విచిత్రముగా తోపనచ్చును. ఆస్తికులు నాస్తికులు, అద్వైతులు ద్వైతులు, ఏకేశ్వరాధాపతులు: ఆ దేశమున కలదు. ఎన్నడుగాని వారి కుపద్రవము కలుగదు. బ్రాహ్మణదేవాలయముల మెట్లపై నిలుచుండి వేలుపులను దూపించుచు, ఈశ్వరునికూడ ఖండించుచు జడవాదులు బోధింపగల్గిరి. ఈశ్వరభావము కేవలభ్రాంతిజనిత మనియు, వేలుపులు, వేదములు, ఆస్తికధర్మసూత్రములు తమ స్వప్రయోజనార్థము దేవతార్చకులు కల్పించిన మూఢవిశ్వాసము లనియు వారు దేశమంతయు తిరిగి ప్రచారముచేసిరి. వారి కెవ్వరును ఆటంకములు కల్పింపలేదు. అట్లే బుద్ధు డెచటికి పోయినను, హిందువులు పవిత్ర

ములుగా భావించుచుండిన ప్రతి పురాతన వస్తువును కూల ద్రోసి మట్టిపాలు చేయువాడు. వినను బుద్ధుడు వార్ధక్య పరిపాక మొందినపిదపనే మరణించెను. ఈశ్వరభావమును పరిహసించుచుండిన జైనుల విషయము కూడ ఇట్టిదే. “ఈశ్వరు షోక క్షేణ్డుండగలుగును? అది కేవలము మూర్ఖ భావమై యుండవలెను” అని వారు పల్కువారు. ఇట్టి నిదర్శనము లనంతముగా నుదాహరింపవచ్చును. మహమ్మదీయ మహాకల్లోలము ఎగబాటి వచ్చుదాక మతవిషయక హింస యిట్టిదనికూడ హిందూదేశమున ఎవ్వరును ఎఱుగరు. విదేశీయులు నచ్చి తమపై దానిని ప్రయోగించినప్పుడే హిందువుల కా అనుభవము పరిచితమైనది. క్రైస్తవచర్చిల నిర్మాణమున హిందువు లెంత తోడ్పడినది, క్రైస్తవులతో సహకరించుటకు వారెంత సంసిద్ధత చూపినది, నేడుకూడ విస్పష్టముగ కానిపించుచుండును. రక్తపాత మెన్నడుగాని సంభవింపలేదు. హిందూదేశమున నుత్పన్నమైన అవైదిక మతములకుకూడ ఇట్టి గతియే పట్టెను. జౌద్ధమత మిందు కుదాహరణము. ఆమతము కొన్ని విషయములలో మహనియమైనదే కాని, జౌద్ధమతమే వేదాంతమత మని భావించుట అర్థరహిత చర్య; క్రైస్తవమతమునకును “శాల్ వేషక్ ఆర్మీ” (Salvation Army = రక్షణసేన) అను పేర బరగు దానికీని గల భేద మెట్టిదో గమనించువారి కీ భేదము తెలిసిపోవును. జౌద్ధమతమునందు శ్రేష్ఠములును, ఉదాత్తములును అగు విషయములు కలవు. కాని వానిని సురక్షితముగా కాపాడ జాలనివారి చేతిలో అవి చిక్కెను.

తత్త్వజ్ఞ శేఖరులకడ నుత్పన్నమైన అమూల్యభావరత్నములు వెంగలిమూకలచేతిలో పడెను. ఆ మూకలు వానిని ప్రచారము చేయసాగిరి. వారికి మహోత్సాహము, కొన్ని ఆత్యద్భుతభావములు, లోకహితాచరణమహాసంకల్పములు, కలిగియుండెను. కాని వీని నన్నిటిని పదిలపఱుపవలె నన్నచో, మఱొకటి — విచారశక్తి, బుద్ధిబలము — కూడ అవశ్యకము. మహోత్కృష్టము లగు లోకోపకారభావములు పామరజనసమూహముచేత బడ్డప్పు డెల్ల దాని ప్రథమఫలము భ్రంశత్వ మనుట స్పష్టము. దేనినైనను తేమముగా నుంపగలవి పాండిత్యమును, బుద్ధిపాటవమును. మతప్రచారార్థము లోకసంచారమున కుపక్రమించిన మతములలో ఈ బౌద్ధమతమే మొదటిది. ఆ కాలమున నాగరికములని పేరొందిన ప్రపంచదేశము లన్నిటిలోనికి అది చొచ్చి నది. కాని ఆ మతప్రచారోద్యమమున నొక్క రక్తపు బొట్టైనను చిందింపబడలేదు. చీనాదేశములో బౌద్ధమత ప్రచారకులు హింసింపబడిరి, ఇద్దఱుముగ్గురు చక్రవర్తుల ఆజ్ఞచే వేసవేలు వధింపబడిరి. కాని ఆ పిదప బౌద్ధుల కదృష్టకాలము వచ్చెను. అప్పటి చక్రవర్తి ఆ హింసకులను ప్రతిహింసచేయుదు ననెను. కాని బౌద్ధమతప్రచారకులు నలదనిరి. అదంతయు “ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదన్తి” — అతనినే ఇంద్రుడని, మిత్రుడని, వరుణుడని పేర్కొందురు — అను వాక్యముయొక్క ఫలము. కావుననే మిమ్మది జ్ఞప్తియం దుంచుకొండని నేను కోరునది.

ఈ వాక్య మెప్పుడు వ్రాయబడెనో ఎవ్వరును
 ఎఱుగరు. ఆధునిక పరిశోధకుల సిద్ధాంత మే మైనను, అది
 ఎనిమిది వే లేండ్ల చాటిడిగా నుండును; తొమ్మిది వే లేండ్ల
 చాటిదైనను కావచ్చును. అధ్యాత్మవిషయకములగు ఈ
 సాహిత్యవిషయ ఆధునిక కాలపుని కాకపోయినను, ఏమాత్రము
 ప్రాతగీలక, రచనాకాలమున నెంత గుణవంతములుగా
 నుండెనో నేడును అంత గుణవంతములై యున్నవి — ఇప్పు
 డవి నవ్యతరప్రభలతో విరాజిల్లుచున్న వనికూడ చెప్పవచ్చు
 నేమో. ఏలన ఆ మహాప్రాచీనకాలమున మానవుని కిప్పటి
 యంత నాగరికత లేదు; తన సోదరుని భావములు తన
 భావములకన్న కొంచెము భిన్నము లను హేతువుచే అతని
 గొంతు కోయుట నత డప్పుడు నేర్వలేదు; భూలోకమును
 రక్తప్రవాహములలో ముంచి నై చుట నభ్యసింపలేదు;
 స్వసోదరునియెడకూడ రాక్షసత్వము చూపుట నెఱుగడు;
 లోకోపకారార్థ మను పేర మానవవర్గములను బలిపెట్టువాడు
 కాడు. కావున ఈ పల్కులు — “ఏకం సత్ విప్రా బహుధా
 వదన్తి” అనునవి — రచింపబడిన కాలమునకన్న ఇప్పు
 డధికతరగుణయుతములై, వినూత్న తేజోవిరాజితములై,
 సుహృత్తరములుగా, ప్రోత్సాహకరములుగా, ప్రాణప్రద
 ములుగా, నేటికాలమున మనకు వినిపించుచున్నవి. సర్వ
 మతములును, వానిపే రేమైనను — హిందూమతమో,
 బౌద్ధమతమో, మహమ్మదీయమతమో, క్రీస్తుమతమో,
 ఏదిగా నున్నను — ఒకే ఈశ్వరు నారాధించు ననియు,
 మనము వానిలో దేనిని పరిహసించినను, మన దేవునే

పరిహసించుచున్నా మనియు లోక మింకను నేర్వవలసి యున్నది.

వారి విచారపర్యవసాన మగు నిశ్చితార్థ మిది. కాని నే నింతకుముందే చెప్పినట్లు ఈ ప్రాచీనకాలపు ఏకేశ్వర భావము హైందవబుద్ధికి సంతృప్తికరముగా తోపలేదు; కుంటువడి నడిత్రోవలో ఆగిపోయిన ట్లుండెను. దృశ్య ప్రపంచపు ఉనికికి అందు సమాధానము లభింప లేదు. జగత్తును పరిపాలించువాడు — అందులో, దాని వెలుపల నిలిచి పరిపాలించువాడు — జగత్తుయొక్క ఉనికికి కారణము వివరింపగలడా? ఏమాత్రమును వివరింపజాలడు. జగత్తున కతడు నైతికమార్గదర్శిగా నుండవచ్చును; జగత్తులో అంత శక్తిమంతు డింకెవ్వరును లేకపోవచ్చును. కాని జగత్తుయొక్క ఉనికి కది వినరణము కాజాలదు. అప్పుడు వెలువడి మహాన్నతరూప మొంది కానవచ్చుచున్న ప్రప్రథమప్రశ్న జగద్విషయకమైనదే: “ఈ జగత్తు ఎచ్చటినుండి వచ్చినది?”, “ఎట్లు వచ్చినది?”, “ఎట్లు ఉనికిని దాల్చియున్నది?” ఈ విషయమునుగూర్చిన ఋక్కు లనేకములు కలవు. ఒక విస్వప్రాకారమును దాల్చుటకగు పోరాటము వాని యన్నిటి యందును కలదు. కాని ఈ క్రింది భావము గల ఋక్కు వాని యన్నిటికన్న కవితాభావసమున్నతి గలిగి, ఆత్యద్భుత వాగూపము గలిగి తేజరిల్లుచున్నది :

“అప్పుడు అస్తిత్వముగాని, అనస్తిత్వముగాని లేదు; వాయువు లేదు, ఆకాశము లేదు, మణ్డేదియు లేదు; సర్వమును ఏది ఆవరించియుండెను? సర్వము ఎందు నిలిచి

యుండెను? అప్పుడు మరణము లేదు, మరణాభావము లేదు; రాత్రిగా మాటుట లేదు, పగలుగా మాటుట లేదు”. మూలమున గల కవితారామణీయక మీయనువాదమున నెంతో లోపించినది. “అప్పుడు మరణము లేదు, మరణాభావము లేదు. రాత్రిగా మాటుట లేదు, పగలుగా మాటుట లేదు” అను భావమును ప్రకటించు సంస్కృతశబ్దజాలమే మధురగానమువలె శ్రావ్యమై యున్నది. — “ఈశ్వరుని ఉనికి నానరించియో అన్నట్లు ‘అది’ ఉండినది — ఆ ప్రాణము; కాని అది సంచలింప నారంభింపలేదు”. ‘అది’ సంచలింప నారంభింపలేదు అను భావము నొక్కదానిని జ్ఞప్తియందుంచుకొనుట మంచిది. ఏలన, విశ్వోత్పత్తివిధానమున ఈ భావము మరల పొటమసించును. హిందూతత్త్వశాస్త్రప్రకార మీ జగత్తంతయు కంపనరాశి వంటిది — సంచలనమయము. అప్పుడప్పుడు కొంత తడవు ఈ సంచలనరాశి యంతయు అణగిపోయి, క్రమాధికసూక్ష్మత వంది, ఆ దశయందు కొంత కాలము నిలిచియుండును. ఆ దశయే ఈ ఋక్కులో వర్ణింపబడియున్నది. ఆ పదార్థము నిశ్చలరూపమున, కంపనరహితమై, నిలిచియుండెను. ఈ సృష్టి ప్రారంభ మైనప్పుడది మరల కంపింప సాగెను. దానిలో నుండి — ప్రశాంతము, అనన్యధారము, సర్వాతీతము, అగు ఆ ఏకైకప్రాణములో నుండి — ఈ సృష్టియంతయు వెలువడెను.

“ఆదియందు అంధకార ముండెను”. ఈ మాటలలో గల గాంభీర్యవైభవమును హిందూదేశముననో, మఱే

యితర ఉష్ణ దేశముననో, నివసించి అచటి క్రొక్కారు ముసురుపట్టుటను చూచినవారు గాని పూర్తిగా గ్రహింప జాలరు. దీనిని చిత్రించుటకు మువ్వడు కవులు చేసిన ప్రయత్నములు నే నెఱుగుదును. “తేజోరాహిత్యము, రూపాందిన అంధకార మనవచ్చును” అని మిల్టన్ పలికెను. “సూచీభేద్య” మగు (సూది చొరనగు) అంధకార మని కాళిదాసు పలికెను. కాని “చీకటిలో మాటువడిన చీకటి” అనెడు వేదవర్ణనమున కివి దీటురావు సరేగదా, సమీపింపను గూడ జాలవు. అంతయు వేగి, తుకతుకలాడుచున్నది. సృష్టి యంతయు మండిపోవుచున్నట్లున్నది. ఎన్నాళ్ల నుండియో ఇదేస్థితి. ఇట్లుండగా నొక యపరాహ్లాకాలమున దిబ్బండలముపై నొక చిటుమచ్చ బోలు మబ్బుతునుక చూపట్టెను. అఱగంటయైన కాకమునుపే అది భూతలము నంతయు క్రమ్ముకొని, అదంతయు మేఘావృత మైనట్టు — మబ్బుపై మబ్బు నిలిచియున్నట్టు — కానిపించి, భయంకర రూపమగు — భూమినంతటిని వెల్లువలలో ముంచివైచు — జడివాన కురియనారంభించెను. సృష్టికి సంకల్పము (will) కారణ మని చెప్పబడినది. మూలపదార్థము సంకల్పముగా మాఱినది. అది భావికాలమున ఇచ్ఛా (desire) రూపమున వ్యక్తమగును. ఇది కూడ మనము జ్ఞప్తిపెట్టుకోవలెను. ఏలన, ఇచ్ఛాభావమే మనకుగల సర్వమునకును కారణ మని చెప్పుదురు. ఈ సంకల్పభావమే బౌద్ధ వేదాంత మతములు రెంటికిని మూలాధారము. అనంతరకాలమున అది జర్మన్ తత్వవిచారములోనికి చొచ్చి షోపేహోర్

(Schopenhauer) ప్రతిపాదించిన తత్త్వసిద్ధాంతమున కాధారభూతమయ్యెను. ఈక్రింది భావముగల ఋక్కునందలి ప్రప్రథమమున కానిపించుచున్నది :

“మనస్సునకు మూలబీజ మగు ఇచ్చ ప్రథమమున నుద్భవించెను. ఋషులు జ్ఞానతేజోమూలమున తమ హృదయములను పరిశోధించికొని, అస్తిత్వనాస్తిత్వములకు గల సంధమును కనిపట్టగలిగిరి.”

ఇది మిక్కిలి అసాధారణవాక్యము. కవి “ఒకవేళ ‘అతడు’కూడ ఎఱుగజేమో” అను మాటలతో దీనిని ముగించుచున్నాడు. ఈ ఋక్కు కవితారూపరామణ్యకత కలిగియుండుటేగాక, జగత్తునుగూర్చిన విచార మప్పుటికే కొంత విస్తీర్ణత నొంది, విస్పష్టరూపమునకు వచ్చిన దనియు, ఆ ఋషుల బుద్ధి సమాధానాభాసములచే తృప్తినొంద జాలని వికాసము నార్జించియుండెననియు, విదితము చేయుచున్నది. పై నెచ్చటనో యొక పరిపాలకుడు కల డెను భావముకూడ వారి కసమ్మతముగనే ఉండెను. ఇంక ననేక ఋక్కులలోకూడ ఇదే సమస్య — ఈ సకలమునకు కారణ భూతమైన దేది అను సమస్య — కానిపించుచున్నది. జగత్సరిపాలక సమస్యను పరిష్కరించు ప్రయత్నములో — అనగా సగుణదైవమును కనుగొనుటలో — వేలుపుల నొక్కొక్కరినిగా కైకొని, వారి కాయున్నతపదవిని కల్పించుచుండినట్లే, ఇప్పుడిచట నొక్కొక్క ఋక్కులో నొక్కొక్క భావమునుకైకొని, దాని కనంతవిస్తృతి కల్పించి, జగత్తులో

గల సర్వమునకు దానినే కారణభూతముగా నొనర్చుట కానిపించుచున్నది. సర్వము ఉండుటకును, నిలుచుటకును, ఆధారభూతముగా నొక భావము కైకొనబడును. ఆ ఆధార భూతవస్తువే ఈ సమస్తముగా నగును. అనేక భావముల విషయములో నిశ్చే జరిపిరి. అందుకొకటి ప్రాణభావము. దానికి వారు విస్తరణము కల్పించుచు పోయి పోయి, చివరకు దానిని విశ్వమయముగా, అనంతముగా, నొనర్చిరి—సర్వమున కదియే ఆధారము; మానవశరీరమునకుమాత్రమే కాదు; సూర్యచంద్రులందు ప్రకాశరూపముగా కానిపించునదియే; చలనశక్తిరూపమున చూపట్టున దంతయు అదియే; అదియే విశ్వాత్మక మగు చలనశక్తి. ఈ యెత్తుగడలలో కొన్ని అత్యంతమనోహరములు, కవితారామణీయకమయములు. అందులో కొన్ని — “అతడు ప్రాతఃకాల సౌందర్యమును ప్రవేశపెట్టు ప్రతీక్షించి” మొదలగునవి — భావచిత్రణపరమావధి నంది అద్భుతావహములుగా నుండును. పిదప ఈ ఇచ్చనే — సృష్టికి మూలబీజమై యుదయించినట్లు చెప్పబడిన ఈ ఇచ్చనే — విరివి చేసి చేసి, చివర కదియే సర్వేశ్వరుడుగా అగునట్లొనర్చిరి. కాని ఈ భావము లేవియు సంతృప్తికరములు కాకపోయెను.

ఇచట భావమును మహోత్కృష్ట మొనర్చి, చివరకు దాని కొక భావమయరూపము కల్పింతురు. “ప్రప్రథమమున ‘అత’ డొక్కడే ఉండెను. ఉనికిగల సర్వమున కతడే ప్రభువు. విశ్వమున కతడే ఆధారము. ఆత్మలను నిర్మించిన

నాడు, గలమును నిర్మించినవాడు. వేలుపు లందఱచేత ఆరా
భింకబడువాడు. కేవలమును నీడగా గలవాడు, మరణమును
నీడగా గలవాడు : అతనివిగాక మనము మతైవ్వరిని
భూజంతము ! హిమాలయపర్వతముల ప్రాలేయశిఖరము
లను. ఆపారిపాకావారములందఱి జలరాసులును అతని
తేజోవైభవమునే ప్రకటించుచున్నవి". ఇట్టి కీర్తనము లిం
కెన్నియో కలవు. కాని కేనిష్కటికే చెప్పిన ట్లవి సంతృప్తి
నియజాలకపోయినవి.

చివరి కొక మిక్కిలి ఆపూర్వమైనస్థితి యేర్పడెను.
ఆప్పటివఱకు ఆద్యుల బుద్ధి తమ సమస్యసమాధానమునకై
భాహ్యలోకమున వెదకుచుండెను ; తా మెఱుగు సర్వవస్తు
వులను — సూర్యచంద్రనక్షత్రాదులను—పరికించి, అట్లు
అభించు స్వమును గ్రహించెను. ప్రకృతి యంతయు విశ్వ
పరివాలన మొనర్చు నొక మూర్తిని మాత్రమే ప్రతిపాదింప
గలిగెను. అంతకుమించి అది పోజాలకపోయెను. భాహ్య
ప్రపంచమునుండి నిర్మాతృభావమున కతీత మగున దేమియు
ప్రాప్తింపలేదు. ఇదియే “పరికల్పన” సిద్ధాంతము (Design
theory). ఇది అంతగా యుక్తియుక్త మగు భావము కాదని
మన మందఱ మెఱుగుదుము. కేవల మపరిపక్వమై, శైశవ
దశయం దుండువారికిమాత్రమే అర్థమైన భావ మది. కాని
భాహ్యప్రపంచమునుండి — దాని కొక నిర్మాత యుండవలె
నను స్వల్పభావముతప్ప — ఈశ్వరునిగూర్చి అంతకన్న
ఉన్నతి మగు భావము నార్జింపశక్యముకాదు. కాని జగత్తు
యొక్క ఉనికి కిది సమాధాన మగునా? జగన్నిర్మాణ

మునకు వలయు సామగ్రి యంతయు అతనికి లభించెను — ఈ సామగ్రి యంతయు అతని కావశ్యకమై యుండెను. అనగా, అత డీ సామగ్రిపై ఆధారపడవలసినవా డయ్యెను. ఈ సామగ్రి నొరకనిచో, అత డీ నిర్మాణము నొనర్చి యుండ జాలడు. ఇది తీవ్రమగు ఆక్షేపణ. ఎట్లన, ఈ పరికల్పన సిద్ధాంతముచే ప్రతిపాదింపబడిన ఈశ్వరుడొక శిల్పి యగును. అంతకన్న సభికుడు కానేరడు. ఆ శిల్పియు సర్వస్వతంత్రుడు కాడు. సామగ్రిపై ఆధారపడిన శిల్పి. ఇదంతయు వారి కిప్పటికే తెలిసియుండెను. ఇతరు లనేకుల బుద్ధి అంతటితో సంతృప్తి నొందియుండును. ఇతర దేశములలో ఇట్లే జరిగెను; మానవబుద్ధి అంతటితో ఆగక, తత్వవిచారపరులును, అవగాహనశక్తిగలవారును, అగువారు ఇంకను పురోగమింపజూచిరి; కాని మందబుద్ధులై వెనుకజిక్కియున్నవారు వారి గమనమును సాగనీయక నిరోధించిరి. ఈ హిందూఋషులన్ననో, అట్టి నిరోధప్రయత్నములకు లొంగువారుకాదు. సమస్యను సంతృప్తికరముగా పరిష్కరింపవలె నని వారు పట్టుపట్టిరి. ఆ ప్రయత్నమున వారు బౌద్ధాప్రపంచపరిశీలనను విడనాడి, ఆంతరప్రపంచపరిశీలనకు కడగిరి. మన కీ బౌద్ధాప్రపంచ మెఱుకవడుటయు, ఆ స్థితిధర్మభావ మేర్పడుటయు, మన కన్నుల మూలమునను, తక్కిన బౌద్ధాంద్రియముల మూలమునను కాదనియు, తన్మూలము ఎఱుకపడలేదనియు వారికి మొదటనే స్ఫురించెను. ఈ జ్ఞానలోపమును పూరించుకొనుట వారి ప్రథమకర్తవ్యమయ్యెను. ఆ లోపము భౌతికమును నైతికమునుకూడ నని యేర్పడెను. ఈ ఋషులలో నొక రిట్లు

పలికిరి : “ఈ జగత్కారణమును మీ రెఱుగరు. నాకును మీకును అపారమగు భావభేద మేర్పడినది. ఎట్లనగా, ఇంద్రియగోచరవస్తువులనుగూర్చియే మీరు మాటలాడుచున్నారు. అవియు విద్యుత్తకర్మకలాపములును మీకు తృప్తి నిచ్చుచున్నవి. కాని నేను సర్వాతీతు డగు పురుషుని కనుగొంటిని.”

నేను మీ కిప్పుడు సూచింప బూనుకొనిన పారమార్థికభావపరిణామముతోపాటు కర్మకలాపపరిణామ మొకటికూడ సాగుచుండెను. కాని అది ఈ ఉపన్యాస విషయము కాదుగనుక, దానినిగూర్చి విస్తరింపక, ఒకటి రెండు మాటలుమాత్రమే చెప్పెదను. పారమార్థికభావముల కన్న కర్మకలాపభావము లెంతో అధికతరవేగముతో — ఇవి రెండింతలైన అవి ఇరువదింతలుగా — సాగుచుండెను. ప్రాచీనకాలపు వెజ్ఱినమ్మకము లిప్పటికి భయంకరపరిమాణము గల కర్మకలాపముగా పరిణమించెను. అది క్రమక్రమముగా విజృంభించి హైందవజీవితవిధానము నంతయు క్రమ్ముకొని దానిని రూపుమాపు స్థితికి వచ్చెను. అది యిప్పటికిని నిలిచియే యున్నది. మన జీవితములోని ప్రతి స్వల్పాంశములోను అది ప్రవేశించి నెఱసికొనిపోయినది. తత్ఫలముగా మనకు ఆజన్మదాస్యము సిద్ధించినది. కాని అత్యంతప్రాచీనకాలమునుండియు ఈ కర్మకలాపవిజృంభణము నరికట్టుటకై పోరాటము జరుగుచునేయుండెను. కర్మకలాపనిషేధకుల వాద మిది : “ఈ కర్మకలాపప్రీతి —

కొన్ని వేళలలో నొక్కొక్క విధముగ వస్త్రములు దాల్చుట, ఒక విధముగా భుజించుట: ఇట్టి బాహ్యవేషాడంబరములంగు ప్రీతి — ఆ స్తికధర్మమును కేవలబాహ్యముగా నొనర్చుచున్నది. మీరు ఇంద్రియగోచరవిషయములతో సంతుష్టి నొంది, వాని కతీతత్వము సాధింప గోరకపోవుటయే ఇందుకు కారణము”. మానవుల మగు మన కందఱికిని గల ఘోర సంకటమే యిది. పారమార్థికవిషయము లెంత ఆసక్తితో వినగోరువారి కైనను, ఇంద్రియములే ప్రమాణములై యుండును; దార్శనికసత్యములను గూర్చియు, ఈశ్వరుని గూర్చియు, లోకాతీతవిషయములను గూర్చియు, వినుటలో కొన్ని దినములు గడపిన పిమ్మట, వీనిచేత మన కెంత ద్రవ్యము లభించును, ఎంత ఇంద్రియసుఖము లభించును : అనియే మానవుడు విచారించుకొనును. ఇట్లు జరుగుట చిత్రముకాదు. ఇంద్రియసుఖమునే ఎఱుగు జనసామాన్య మింతకన్న ఏమి చేయగలుగును? కాని ఈ ఇంద్రియసుఖ భ్యాసమే మనకు సత్యము కాన్పింపక మఱుగుపడియుండు కారణములలో నొకటి యని ఋషుల వాదము — కర్మ కలాపనిష్ఠ, ఇంద్రియభోగాసక్తి, వివిధసిద్ధాంతకల్పనము : ఇవియే సత్యమునకును మనకును నడుమ నొక తెరను సృష్టించినవి. మన పరిశీలనములో నిది యొక మహాఘట్టము. ఈ భానమే క్రమాభివృద్ధి నంది, అద్భుతరూప మగు వైదాంతికమాయాసిద్ధాంతముగా కాలాంతరమున రూపొందుటయు, ఈ తెరయే వేదాంతమున కానవచ్చు యథార్థ వివరణ మనియు, అనాదికాలమునుండియు సత్యము మన

కట్టెమటనే దీపించు చుండియు, ఈ తెరవలననే మటుగునడిచుచుండెననియు మనము కనుగొననున్నాము.

నీనినిబట్టి ఈ ప్రాచీన కాలపు ఆర్య తత్వవిచారపరులొక క్రొత్త మార్గమున విచారింప నారంభించి రని మనకు తెలియుచున్నది. తమ సమస్యకు బాహ్యలోకాన్వేషణముచే సమాధానము లభింప దని వారి కెఱుకపడెను — ఎన్ని యుగములకాలము బాహ్యలోకమున వెదకినను నిష్ఫలమే. ఈ సత్యము తెలియుటతోడనే వారి మార్గాంతరమును త్రొక్కిరి. ఈ క్రొత్త పరిశోధనలో, ఇంద్రియ వాంఛలును, కర్మకలాపాది బాహ్యవిషయవాంఛలును, తమకును సత్యమునకును నడుమ తెరను కల్పించిన వనియు, ఆ తెరను కర్మకలాపముచే భేదించుట అసాధ్య మనియు వారికి బోధపడెను. ఈ భావముయొక్క సత్యమును కనుగొనుటకు తమ మనస్సులే వారి కాధార మయ్యెను. మనస్సుయొక్క సూక్ష్మపరిశీలనము తప్ప గత్యంతరము కానరాదయ్యెను. బాహ్యప్రపంచపరిశోధనము నిరుపయోగ మయ్యెను గాన, ఆంతరప్రపంచముదెస వారు తమ దృష్టిని మరల్చికొనిరి. ఇదియే వేదాంతవిద్యకు ప్రారంభము — దానికి పునాది. ఈ విద్యయందలి విచార మంతయు ఆంతరలోకముననే అని మనకు తెలియవచ్చును. ప్రప్రథమము నుండియు వారిట్లు ప్రకటించుచుండి రని చెప్పవచ్చును : “సత్యముకై ఏ మతమునందును అన్వేషింపవలదు ; అది ఇచ్చట — అద్భుతములలోనెల్ల అద్భుత మగు ఈ జీవాత్మయందు, జ్ఞానసర్వస్వనిధాన మగు ఈ జీవాత్మయందు —

ఇచ్చటనే కలదు. ఇక్కడ వెదకుడు”. ఇచ్చట లేనిది అచ్చట నుండజాలదు. వెలుపట కానిపించునది లోనున్న దానికి మందప్రతిబింబమాత్రమే యని వారికి క్రమక్రమముగా ఎఱుకపడెను. ‘ఈశ్వరుడు జగత్తు వెలుపల నుండి జగత్తును పరిపాలించుచుండును’ అను పురాతనభావమును వారు కైకొని, ఆ యీశ్వరుని జగత్తులోపల నుంచిరి. వారు మొదట చేసిన కార్య మిదియే. అతడు వెలుపల నుండు దేవుడు కాడు, లోపల నుండువాడు; అచ్చటనుండి అతనిని తీసి తమ హృదయపీఠికల నాక్రమింపజేసిరి. ఇచ్చటనే, మానవహృదయమందే, అతడు — మన ఆత్మలకు ఆత్మయై, మనలోని సత్యపదార్థమై — నిలిచియుండును.

వేదాంతతత్వశాస్త్రప్రక్రియను చక్కగా అర్థము చేసికొన గోరువాడు ఉదాత్తములగు కొన్ని భావములను గ్రహింపవలెను. మొదటి సంగతి ‘క్యాంట్’ (Kant) తత్వశాస్త్రము, ‘హెగెల్’ (Hegel) తత్వశాస్త్రము అను నప్పుడు మన భావమున నుండు తత్వశాస్త్రమువంటిది కాదది. అది ఒక్క గ్రంథముగాని, ఒక్కరిచేత రచింపబడినది కాని కాదు. వేర్వేరు కాలములందు రచింపబడిన గ్రంథ పరంపర యీ వేదాంత మనునది. ఆరచనలలో నొక్క దానియందే ఏబది వివిధవిషయము లుండుటయు కలదు. అవి యేదోయొక్క క్రమము ననుసరించి, ఒకే పద్ధతిప్రకారము, రచింపబడినవికూడ కాదు. అందలి భావములు ‘కొండ గుర్తు’ లనలె, జ్ఞాపకచిహ్నములుగా, వ్రాసియుంపబడిన మాటలవలె నుండును. కొన్నియెడల ఏవేవో కలగూరగంప

వంటి భావములనెఱువ నొక యత్యద్భుత భావము కాని యెఱువను. కాని ఈ ఉపనిషద్భావములం దొక విశేషము కలదు — అవి ఎప్పుడును పురోగమించుచునే యుండెను. అకాలపు అపరిపక్వరూప మగు భావలో, ప్రతి ఋషియొక్క మంత్రప్రచార మెట్లు నాగుచుండెనో, అది అట్లే చిత్రింపబడెను. వారి భావములు మొదట మొదట మిక్కిలి స్థూలములుగా నుండి, క్రమక్రమముగా సూక్ష్మములును, సూక్ష్మ శరములును అయి, వేదముల చివరిభాగము చేరుసరికి పరమలక్ష్మము నందుకొనుచుండును. ఈ పరమలక్ష్మమునకే వేదాంత మను పేరు వచ్చినది. ప్రప్రథమదశలందు అది దేవతల (తేజస్వరూపుల) కొఱకు చేయబడిన అన్వేషణము. పిదప అది ప్రపంచోత్పత్తినిగూర్చిన దయ్యెను. చివరకు ఆ అన్వేషణమే పూర్వముకన్న తాత్త్వికమును, పూర్వముకన్న విశదతరమును అగు మఱొక పేరు నార్జించుకొనెను. సర్వమూలమగు ఏకైకపదార్థమే — ఎవరి నెఱిగినచో, తదితర మంతయు ఎఱుకపడునో అట్టివాడే — ఇప్పు డా అన్వేషణమునకు పరమ లక్ష్మము.

హిందూమతము : దానిలోని సర్వసమృతమూలభావములు*

పావన మగు ఆర్యావర్తములోకూడ పరమపావనముగా నెన్నబడుచుండిన భూమి యిది. మహామహు డగు మన మనువు 'బ్రహ్మవర్తము' అని పేర్కొనిన దీ భూమినే. కాలాంతరమున ప్రపంచమం దంతటను వెల్లివిరియనున్న ఆత్మాన్వేషణమహోద్యమము ఈ భూమినుండియే ఉత్పత్తియైనది. ఈ భూమియందు మహానదులవలెనే పారమార్థికోద్యమములుకూడ నుద్భవించి, సమ్మేళన మొంది, ఉదగ్రబలాన్వితములై, సకలదిగంతపర్యంతము ప్రపంచములో వ్యాపించి, మేఘగర్జారావముతో తమ సందేశము లోకమునకు చాటినవి. హిందూదేశముమీదికి శత్రువులు దాడివెడలి వచ్చినప్పు డెల్ల ఆ ధాటీప్రభూతములకు ప్రథమమున మాతాజ్ఞి నిలుచు భారమును ఈ భూమియే వహింపవలసి వచ్చెడిది. ఆర్యావర్తముపై కెత్తివచ్చు మ్రేచ్చకిరాతాది దుర్వాత్తముల వ్రేటుపోటుల కీ ధీరభూమిలోని దండిమగల వక్షఃప్రదేశములే మొదట గుఱికావలసి వచ్చెడివి. ఇట్లెన్ని సార్లో ఘోరహింసల ననుభవించియు, ఈ భూమి యిప్పటికిని తన యశోవైభవమును, తన బలమును పూర్తిగా కోలు పోలేదు. కాలాంతరమున ఇచ్చటినుండియే సాధుమూర్తి

* 1897 వ సంవత్సరమున లాహోరులో నొసగబడిన ఉపన్యాసము.

నానకొనునాశయము, అత్యద్భుతరూపముగు తన ప్రపంచ ప్రేమభావమును బోధించెను. ఇచ్చటనే ఆయన విశాల హృదయము వికసించి, హైందవప్రపంచమునేకాక మహమ్మదీయ ప్రపంచమునుకూడ ప్రేమాలింగన మొనర్చుకొనుటకు ఆయన శాహువులు చాపబడెను. మన హైందవపురుష శేఖరులంద్రగ్రస్థానము నాక్రమించిన చివరివారిలో నొకడగు గురుగోవిందసింగు ఈ భూమియందే నిజమతోద్ధరణార్థము తనయొక్కయు, తన ప్రియతములయొక్కయు, చక్రపాతమున తోర్చి, ఎవరికై తానట్టి ఘోరహింసలపాలయ్యెనో వాడు తన్ను విడనాడినను, తన దేశీయుల నేమాత్రము మాత్రక, అసంతుష్టివాక్య మొక్కటైనను పలుకక, దక్షిణాపథమున కేగి, హృదయమువ్రీలిన మృగరాజమువలె ప్రాణములు విడిచెను.

పంచనదీతీత్రపుత్రులారా, నేను మీయెదుట ఈ పురాతనభూమియందు నిలుచుట గురుపదవి నాక్రమించి కాదు. అల్పజ్ఞుడ నగు నేనితరుల కేమి బోధింపగలను? ప్రాక్ష్యశ్చమరాష్ట్రవాసుల మగు మనకు పరస్పరకుశలప్రశ్నావకాశము కల్పించుకొఱకును, మన భావముల నొకరి వొకరు కనుగొని ఉపకృతినొందుటకొఱకును, నేనిచ్చటి కేతెంచినది. మనకు గల పరస్పరభేదభావములను తెలిసికొనుటకై కాదు నా రాక; మన భావములందు గల సామాన్యతేత్రమును కనుగొనుటకై. ఏ తేత్రమునందు మనసోదరత్వము శాశ్వతమై నిలుచునో, అనాదికాలము

నుండియు వినవచ్చుచుండు సనాతనవాణి ఏ పునాదులపై నిలిచినచో క్రమాధికబలము చేకూర్చుకొని స్పష్టతరము కాగలదో, కనుగొనజూచుటే నా యిష్టః ప్రయత్నము. నేనిప్పుడు సూచింప నెంచిన కార్యకలాపము అభ్యుదయ సాధనరూపమైనది గాని విధ్వంసనరూప మైనది కాదు. ఖండనరూపవిమర్శ లావశ్యకమై యుండిన దినములు గడచి పోయినవి. అభ్యుదయసాధకకార్యక్రమములకై మన మిప్పుడు వేచియున్నాము. ఖండనరూపవిమర్శలు — ఒక్కొక్కతడవ అతితీవ్రమైనవి కూడ—లోకమునకు కాపలసి యుండును. కాని ఇది కొన్ని విశేషసందర్భములందు మాత్రమే. అచంతకాలమున కుపకరించు కార్యక్రమము పురోగమనరూపమైనదియు, నిర్మాణరూపమైనదియు గాని ఖండనరూపమును విధ్వంసనరూపమును అయినది కాదు. ఈనూతేండ్లుగా మన దేశ మంతయు ఖండనరూపవిమర్శలతో నిండి పొరలిపోయినది; పాశ్చాత్యవిజ్ఞానతేజోరాశి యంతయు మన కలంకములపై స్వేచ్ఛావిహారమొనర్చినది. తత్ఫలముగా మన మాటుమూలమును, బాజీయమును సర్వాధిక ప్రాముఖ్య మందినవి. అట్టిచో, సత్యానురక్తితోను, ధర్మానురక్తితోను, దేశానురక్తితోను — అన్నిటికన్న అధికముగా, స్వమతానురక్తితోను, ఈశ్వరానురక్తితోను — తొనకులాడు హృదయములుగల మహత్తరబుద్ధివైభవ సంపన్నులగు మహామహులు దేశములోని సర్వప్రాంతముల నుండియు లేచి నిలిచి కాన్పించుట విచిత్రమా? అగాధప్రేమ పరిపూర్ణులగుటచే వారి కిందువలన కలిగిన మనోవేదనయు

దుర్భరమై, తమకు దోషము లని తోచినవాని నన్నిటిని వాడు ఖండించిరి. ఆ మహామహుల కీర్తి శాశ్వతమై నిలుచు గాక! వారెంతో మహాపకారము చేసిరి. కాని “చాలుచు!” అని ఇప్పటికాలము మనల నెచ్చరించుచున్నది. కావలసినంత విమర్శ, కావలసినంత రంధ్రాన్వేషణము, జరిగినది. పునర్నిర్మాణకార్య మారంభింపవలసినకాల మిప్పుడు వచ్చినది. విచ్చిన్నములై పోయిన మన బలముల నన్నిటి నిక నొకటిగా కూర్చుకొనవలయును ; వానిని కేంద్రీకరించి, ఏకముఖముగా ప్రవర్తించునట్లొనర్పవలయును. ఆ పిదప, పెక్కు శతాబ్దములుగా స్తబ్ధమై నిలిచియున్న మన జాతిని మరల పురోగమనమార్గమున బెట్టి ముందుకు నడుపవలెను. ఇట్లు పరిశుభ్రపఱుపబడినది. అందిక పునర్నివాసము ప్రారంభింపబడుగాక. మార్గము చక్క పఱుపబడినది. ఆర్యవంశోద్ధవులారా. ముందుకు సాగుడు!

ఇందుకొఱకే నేనిచటికి వచ్చినది. నేను ఏ ప్రత్యేక పక్షమునకు గాని, ఏ ప్రత్యేక శాఖకు గాని సంబంధించిన వాడను కాను అని ప్రప్రథముననే మీ కెఱిగింప గోరుదును. అవన్నియు ఘనమైనవే, అన్నియు మహాసీయమైనవే అని నా అభిప్రాయము. అవన్నియు నాకు ప్రేమపాత్రములే. వానిలో శ్రేయస్కరములును, పాస్తవికములును, అగు విషయము లేవేవి కల వని విచారించుట నా మావజ్ఞీనకృషి. కావున నేను నేను పూనుకొన్న కార్య మిది : మన మందఱు మంగీకరించియుండు విషయములు తెలుపుట : (తక్కినవాని

విషయమున) అంగీకారము కుదురు మార్గ మేదైన కల
దేమో విచారించుట; ఈశ్వరకృపచే అది సాధ్యపడెనేని,
దానిని భావత్వేత్రమునుండి కార్యత్వేత్రమునకు కొనిపోవుట.
మనము హిందువులము. నేనిపుడు హిందూశబ్దమును వాడుట
సదోషమగు అర్థమున కానేకాదు. ఆ శబ్దమునకు దోష
యుక్త మగు అర్థము కలదని భావించువారితో నే నేకీభ
వింపను. పూర్వకాలమున ఈ శబ్దమునకు 'సింధూనది
యొక్క ఈవల్లివైపున నివసించువారు' అనియర్థ ముండెడిది.
మనయెడ ద్వేషబుద్ధిగలవా రనేకులు నేడు దాని కొక
దుర్భరము కల్పించియుండవచ్చును. కాని పేళ్లలో నేమి
కలదు? ఈ హిందూశబ్దము మహిమాఘ్యమగు సర్వమును,
పారమార్థికమగు సర్వమును, తెలుపునట్లు చేయుట మన
చేతిలో నున్నది; దాసానుదాసులై, నిరర్థకులై, మత
భ్రష్టులై యుండువారిని సూచించు నిందారూపశబ్దముగా
దానిని చేయుటయు మనచేతిలోనే ఉన్నది. హిందూశబ్ద
మిప్పుడు అకీర్తికరమగు నర్థమున వాడబడుచుండెనేని,
మీరు దానిని సరకుసేయ వలదు. ఏ భాషయైనను ఇంత
కన్న మహోత్కృష్టభావము గల శబ్దమును కల్పింపజాల
దని మన చర్యచే నిరూపించుటకు మనము సంసిద్ధులమై
యుందముగాక. నా పూర్వకులకై లజ్జింపకుండుట నా జీవిత
నియమములలో నొకటి. గర్వములో నన్ను మించినవా
రెవ్వరును లోకమున పుట్టియుండరు. కాని ఆ గర్వము
నాకొఱకై కానేకాదు. అదంతయు నా పూర్వకులను
గూర్చినదే. పూర్వచరిత్రమును చదివినకొలదిని, పూర్వ

కాలముపై నా దృష్టి పడవినకొలదిని, ఈ గర్వము నాయందు వర్ధిల్లుచున్నది ; నా నిశ్చితాభిప్రాయముల ననుసరించి ప్రవర్తించుటకు వలయు బలసాహసములు నాకు చేకూర్చుచున్నవి ; భూభూమినుండి నన్ను లేవనెత్తి, మహనీయులగు మన పూర్వులు నిర్దేశించిన అత్యుదాత్తమగు పదకమును ఆచరణరూపమున బెట్టు మహాద్యమమున ననుచినది. ఆ పురాతనార్యవంశీయు లగు మీకును ఈశ్వరానుగ్రహము చేత అట్టి గర్వమే సిద్ధించుగాక ; మీ పూర్వులమహోన్నతి యందు అట్టి పరిపూర్ణవిశ్వాసమే మీ రక్షములోనికి కూడ ఎక్కుగాక ; అది మీ జీవితములతో అవినాభావసంబంధ మొందుగాక ; అది కార్యశీలమై, జగత్తును మోక్షమార్గమున నడుపుగాక !

మన జాతీయజీవనవైవిధ్యమున గల సామాన్యక్షేత్రమును — మన మెల్లర మేకీభవించియుండు విషయమును — నిర్ణయింప జూచుటకు ముందు, మన మొక సంగతిని జ్ఞప్తిపెట్టుకోవలయును : ప్రతి మానవునియందు ఒక ప్రత్యేకత్వ మెట్లుండునో, అట్లే ప్రతి జాతియందుకూడ నొక ప్రత్యేకత్వ ముండును. ప్రతివాడును కొన్నికొన్ని విషయములందు ఇతరులందఱకన్న భిన్నుడై, స్వకీయములగు కొన్ని విశిష్టలక్షణములు గలిగి ఎట్లుండునో, అట్లే ప్రతి జాతియు ఇతరజాతులకు లేని కొన్ని విశిష్టలక్షణములు కలిగియుండును. ప్రకృతియొక్క నిర్ణీతక్రమములో ప్రతివాడు నిర్వహింప వలసిన ప్రత్యేకపాత్రము ఎట్లేర్పడియుండునో, అతని పూర్వ కర్మ మతనికై యొక ప్రత్యేకమార్గమును ఎట్లేర్పఱచి

యుండునో, అట్లే జాతులవిషయము కూడ — ప్రతి జాతియు నొక విధినిర్దిష్టపాత్రమును నిర్వహింపవలసి యుండును ; ప్రతి జాతియు లోకమున కొక సందేశము సేయవలసియుండును ; ప్రతి జాతియు నొక కార్యమును సాధింపవలసియుండును. కావున మనజాతి సాధింపవలసిన కార్యమును; అది నిర్వహింప వలసిన విధినిర్దిష్టపాత్రమును ; జాతుల పురోగమనమునందది ఆక్రమించుకొనవలసిన స్థానమును ; జాతిసామరస్య వాద్యమున అది పాడవలసిన స్వరమును : మనము ప్రప్రళ మమునుండియు గ్రహించియుండుట ముఖ్యము. కొన్ని సర్పముల పడగలందు మణు లుండుననియు, ఆ మణు లుండు వట కా సర్పములను ఏమి చేసినను, చంపుట సాధ్యముకా దనియు, మనము చిన్ననాడు కథలలో వినియుండుము ; కొందఱు రాక్షసులయొక్క ప్రాణములు చిన్నపక్షులలో నిలిచియుండు ననియు, ఆ పక్షులు సజీవములై యుండువట కా రాక్షసులను లోకమునగల యెట్టి శక్తియు పరిమార్పజాల దనియు, వినియుండుము ; వారిని తుండెతుండెములుగా ఖండించినను, మఱేమి చేసినను, వారికి హానిలేదు. ఇది జ్ఞప్తిపెట్టుకొనినచో, ప్రపంచచరిత్రమందలి అత్యద్భుత సంఘటన మొకదానిని మనము గ్రహింపగలుగుదుము. మ్లేచ్ఛకిరాతవిజయయాత్రలు మన యీ యభాగ్యభూమిపై తరంగపరంపరాకృతితో ప్రవహించినవి. శతాబ్దముల తరబడిగా “అల్లాహ్ అక్బర్ !” నినాదములు మింటిని ప్రీల్చినవి ; ఏ ఊణము తన్ను మృత్యు వెదుర్కొనునో హింసు వెవ్వడును ఎఱుగజాలకుండెను. ఇట్టి ఘోరాపదల

పాత్రై నదియు, ఇట్టి దాస్య మనుభవించినదియు, అగు దేశము ప్రపంచచక్రమందు ఇం కేదియు లేదు. ఐనను మనము ఇప్పటికిని, ఇంచుమించు పూర్వకాలపు జాతిగనే నిలిచి, చూతనవిపత్కల్లోలముల నెన్నిటినినైన నెదుర్కొన సంసిద్ధులమై యున్నాము! అంతే కాదు. ఇటీవల కానవచ్చు కొన్ని చిహ్నములనుబట్టి మనము బలిష్ఠులమై యుండుటే కాక విస్తరిల్లుటకుకూడ సంసిద్ధులమై యున్నామనియు స్పష్టమగుచున్నది! విస్తరిల్లుటేగదా జీవచిహ్నము.

నేడు మనసిద్ధాంతములును, భావములును, హిందూ దేశపు సరిహద్దులలోపలనే అణగియుండుటలేదు. మనకు ఇష్టమున్నను లేకున్నను, అవి దేశాంతరములలోనికి చొచ్చి పరిక్రమించుచున్నవి. ఇతరదేశవాజ్ఞయములలోనికి వాని సారము దిగిపోవుచున్నది. అందు కొన్నిటిలో వానికి నిరంకుశాధికారపదవికూడ చేపడుచున్నది. ఇందుకు కారణమారయగా, ప్రపంచాభ్యుదయసమిష్టికి హిందూదేశము తన వంతుగా అర్పించిన భాగము — ఆ దేశమున గల తత్త్వ పారమార్థిక జ్ఞానము — తక్కిన దేశపు సమర్పణము లన్నిటికన్నను మహోత్కృష్టము, మహోజ్జ్వలము, మహోదాత్తము అయియుండుటే అని విదితమగుచున్నది. మన పూర్వు లితరవిషయములుకూడ పరీక్షించిరి. ఇతర జాతులవలెనే వీరుకూడ బాహ్యప్రకృతియందు గల రహస్యములను భేదించి బహిరంగపఱుప జూచిరి. ఆ అద్భుతజాతి యొక్క మహత్తరబుద్ధివై భవము—ప్రపంచ మిప్పటికిని కల

లోనై న ఊహింపజాలనట్టి — విచిత్రఫలములను ఆ మార్గమున సాధించియుండును. కాని వా రా మార్గమును విడనాడి అంత కన్న ఉన్నతమగు విషయములో ప్రవేశించిరి. “ఆ నిర్వి కాదుని మన కెఱుకపఱచునదే విద్య లన్నిటిలో ఉత్తమ మైనది” అని వేదములలో ఘంటాఘోషముగా ప్రకటించ బడిన విషయమందు వారు ప్రవేశించిరి. ఎప్పుడును మార్పు లొందుచు, అదృశ్య మగుచుండు ప్రకృతియొక్క — మరణ ముతో, శోకముతో, పరితాపముతో, నిండియున్న లోకము యొక్క — తత్త్వమును తెలుపు శాస్త్రము శ్రేష్ఠమైనదిగా — మహాశ్రేష్ఠమైనదిగాకూడ — ఉండవచ్చును; కాని ఎవడు మార్పుల కతీతుడో, ఎవడు నిరతిశయానందస్వరూపుడో, ఎవనియందుమాత్రమే శాంతి సుస్థిరనివాసము చేయుచుం డునో, ఎవనియందుమాత్రమే జీవము అనంతమో, ఎవని యందుమాత్రమే పరిపూర్ణత కలదో, ఎవనియందుమాత్రమే క్లేశమంతయు అదృశ్యమగునో, ఆ పరాత్పరుని తత్త్వమును తెలుపు శాస్త్రము సర్వాతిశాయయగు మహాత్కృష్ట శాస్త్ర మని మన పూర్వుల బోధ. ప్రకృతితత్త్వశాస్త్ర రహస్యములను — మనకు అన్నవస్త్రములనుమాత్రమే సమకూర్పగలవియు, మన సోదరమానవులపై అధికారము నెఱపుశక్తి నీయగలవియు, వారి నోడించి పరిపాలించు మార్గ ములు నేర్పునవియు, బలహీనుల నణగద్రొక్కు డని బల వంతులకు బోధించునట్టివియు, అగు భౌతికశాస్త్రరహస్య ములను — వారు కోరినచో అవలీలగా కన్గొనియుండగలరు. కాని భగవదనుగ్రహముచేత వారు వెంటనే రెండవపక్ష

మును — పీనికన్న అపారోహ త్తతరమును, అపారోహ త్తతరమును, అపారాధికానందప్రదమును అగు పక్షమును —
 తై కొని, అది మన జాతికి విశిష్టలక్షణ మగు వజ్రమును ;
 ఈవేలేండ్లనుండి, తరములబడిగా, వంశపారంపర్యక్రమ
 మున మన కది మూలధనరూపమున సంక్రమించుచుండువజ్ర
 కును ; దానికిని మనకును అవినాభావసంబంధ మేర్పడువజ్ర
 కును; మన రక్తనాశములందు ప్రవహించు ప్రతి నెత్తుటిబొట్టు
 లోనికి అది ఎక్కి సందడించువజ్రమును ; అది మనకు స్వభావ
 సిద్ధమేయైనట్లు కానిపించువజ్రమును; హిందూశబ్దము, పారమార్థిక
 జీవనము అభిన్నములై పోవువజ్రమును: ఆమార్గమును పరిశో
 ధించిరి. ఇదియే మన జాతి కిప్పుడు విశిష్టలక్షణ మైనది.
 మనలో గల ఈవిశేషము ఇతరులు స్పృశించుటకుకూడ
 అలవికానిది. మ్లేచ్ఛకిరాతాదుల ఖడ్గములు గాని, శతఘ్నులు
 గాని, వారు కొనివచ్చిన అనాగరికమతభావములుగాని, మన
 జాతియొక్క ఆయువు నిక్షిప్తపఱుపబడియుండు ఈ మూల
 కేంద్రమును చేరజాలక పోయినవి: ఈ “మణిని” తాక
 జాలకపోయినవి: ఈ “పక్షిని” చంపజాలకపోయినవి. కావున
 ఇదియే మన జాతియొక్క ఆయువుపట్టు. ఇది సురక్షితముగా
 నిలిచియుండువజ్రము, ఈ లోకమున గల దేదియు మన జాతిని
 చంపుట అసంభవము. మనకు పిత్రార్జితరూపమున సంక్ర
 మించిన సర్వస్వములో నత్యుదాత్త మగు ఈ పారమార్థిక
 నిధానమును మనము దృఢముగా పట్టుకొని యుండువజ్రమును,
 లోకము పెట్టగల హింస లన్నియు, బాధ లన్నియు, మనకు
 హాని కలిగించు సమర్థత లేక, నిర్వీర్యములై తొలగిపోవును ;

ప్రహ్లాదునివలె మన మగ్నిజ్వాలలనుండి చెక్కుచెదరక బయలు వెడలుదుము. పరమార్థదృష్టి లేని హిందువును నేను హిందువుగనే పరిగణింపను. ఇతర దేశములందు మానవుని దృష్టిలో చాలభాగము రాజకీయవిషయములపై నిలిచి, ఒక స్వల్పాంశము ఆధ్యాత్మికభావములమీది కరుగవచ్చును ; కాని ఈ హిందూదేశమున పారమార్థికజీవితమునడపుటే మన ప్రప్రథమకర్తవ్యము; ఆ పిదప ఇంకేమైన అవకాశము లభించినచో, ఇతరవిషయములు వచ్చును. ఈ సంగతిని జ్ఞప్తియుంచుకొంటిమేని, మన జాతి అభ్యుదయమును సాధింపవలె నన్నచో, మనకుగల పారమార్థికశక్తుల నన్నిటిని మనము వెదకి సేకరించుట అత్యవశ్యకమని గ్రహింతుము. ప్రాచీనకాలమున ఇదే జరిగెను. భావికాలమునకూడ సర్వదా యిత్రేజరుగవలసియుండును. హిందూదేశమున జాతిసమైక్య మనగా చెల్లాచెదరై పడియుండు పారమార్థికభావముల నన్నిటిని పోగుచేయుట అనియే అర్థము. హిందూదేశమున జాతి యను మాటకు ఒకే పారమార్థికరాగమునకు తాళరూపమున నొకటిగాస్పందించు హృదయములు గలవారియొక్క కూడిక అనియే అర్థము.

ఈ దేశములో మతశాఖలన్నేని కలవు. అవి యిప్పుడుండుటేకాక భావికాలమునగూడ నుండితీటును. మన మతములోగల యొక ప్రత్యేకలక్షణమే ఇందుకు కారణము: మన మతమునకు ఆధారభూతములగు సూత్రములు ఆకాసమువలె విశాలములును, ప్రకృతివలె శాశ్వతములును అయినవి.

పిదప ఆ సూత్రముల కెంతో సూక్ష్మరూపవివరణము కల్పింపబడినను, సూత్రములలో గల వైశాల్యమువలన మతశాఖ లెన్నియో వాని యాధారముపై నుత్పన్నమగుట సహజమేకదా. కావున ఇచట శాఖాసంప్రదాయబృందము లుండియే తీరవలెను; కాని, శాఖాసంప్రదాయవైరములు మాత్రము ఉండ నవసరములేదు. శాఖావైరములచే లోకమునకు శ్రేయస్సు చేకూరదుగాని, శాఖాబృందము లుండనిది లోకము పురోగమింప జాలదు. ఒకే శాఖకు చేరినవారి బృంద మేమియు నిర్వహింపజాలదు. లోకమున గల అనంత శక్తిరాశి నంతటిని ఒక స్వల్పమానవబృందము పరిపాలింప జాలదు. కార్యనిర్వహణము సమర్థముగా నుండుకొఱకు కార్యవిభజన మొనర్చి, ఒక్కొక్కభాగము నొక్కరికి వశ పఱచుట అవసరమయ్యె ననియు, కావుననే ఈ శాఖావిభజన మొనర్పబడెననియు మన కిప్పుడు స్పష్టపడుచున్నది. పారమార్థికశక్తుల ప్రయోగముకొఱకు శాఖ లుండుగాక. కాని మనము కలహింప నవసరమేమి? ఈ భిన్నత యంతయు పైకి కానిపించునదే కాని యథార్థము కాదనియు, వీని యన్నిటిలో దూఱి వీని నొకటిగా గూర్చు మనోహర సామరస్యసూత్ర మొకటి కలదనియు మన శాస్త్రములు ప్రకటించుచున్నవిగదా. “ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదన్తి” (ఉన్నవస్తు వొక్కటే; దానినే ప్రాజ్ఞులు అనేక విధములుగా వర్ణింతురు) అని మన ప్రాచీనతమగ్రంథములే పలికినవి. కావున మొదటినుండియు సర్వమతములును గౌరవింపబడుచుండిన ఈ మన హిందూదేశమున శాఖావైరము

లున్నచో, ఈ శాఖలు పరస్పర కల హక్కుగలవని చూపుచున్నచో, అవి యొక దానియెడ నొకటి కలుసుకొనఁ ద్వేషములు కలిగియున్నచో, ఆ తండ్రుల వారసునిగా మని చెప్పుకొను మన కిది అవమానకారణము.

మన మందఱమును — వైష్ణవులమైనను, శైవులమైనను, శాక్తులమైనను, గానాపత్యులమైనను, సంప్రదాయ సిద్ధవేదాంతమతావలంబులమైనను, అధునికవేదాంతమతావలంబులమైనను, నిష్ఠురమైన సంబంధపూర్వసంప్రదాయములలో చేరినవారమైనను, అధునికతసంస్కారరూప సంప్రదాయములలో చేరినవారమైనను — అందఱము అంగీకరించు మహాదారసూత్రములు కొన్ని కలవనియు, హిందూనామమును ధరించువారందఱును ఆ సూత్రములను విశ్వసించు రనియు నా తలంపు. ఆ సూత్రముల వ్యాఖ్యానములో, వాని వివరణములో, అభిప్రాయభేదములు కలవనుట అందఱెఱిగిన విషయమే. ఇట్టి భేదము లుండియే తీరువలెను. అందుకు మన మాతేహింస గాదు. ప్రతివానిని మన భావమునకే కట్టుపట్టించియుండు వారి సంగతులను నియమము మనకు లేదు. ప్రతివానిని మన వ్యాఖ్యానములునే అంగీకరింపుమని, మన పద్ధతులనే అనుసరించి జీవించువదని, బలాత్కరించుట పాపకృత్యము. ఇందు ప్రథమసూత్రము 'వేదములు సనాతనమతిధర్మములను బోధించును' అని. — ఈ విషయమున నిచట కూడియుండు మన మందఱమును ఏదికేభవించు మనుకొందును. ఈ పవిత్రవాఙ్మయము ప్రవృత్తితోపాటు అనాది

సిద్ధమై, అద్యంతరహితమై వెలయుచున్న దనియు, తత్సాన్నిధ్యమున నిలిచినప్పుడు మన మతవిషయకకలహములు, మన మతవిషయకపరిశ్రమములు అంతమైంది తీవ్రమలె ననియు మన మెల్లరము విశ్వసించుము. పారమార్థికభావ భేదవిషయమున తుది పరిష్కారము ఇంచే లభించు ననియు మన మెల్లర మంగీకరించుము. వేదములుగా పరిగణింప వలసినది వేనిని అను విషయమున మన దృక్పథములు భిన్నములై యుండవచ్చును. ఒక శాఖవా రొక వేదభాగ మును తక్కినవానికన్న పవిత్రతరముగా నెన్నుకొవచ్చును. కాని వేదనిధానమునకు మన మెల్లరమును సమానాధి కారము గల సోదరుల మనియు, మనకు నేడు గల శ్రేయ స్కరమును, పావనమును, పరిశుద్ధమును అగున దంతయు ఈ అద్భుతప్రాచీనసనాతనగ్రంథములలోనుండియే ప్రాప్తించిన దనియు పలుకు నంతకాలము ఈ స్వల్పభేదములు మనల నేమి చేయగలవు? కావున ఇదంతయు మనము విశ్వసించు మేని, ఈ సూత్రము దేశములో సర్వదిగంతపరివ్యాప్త మగునట్లు ప్రకటింపబడు గాక. ఇది నిజమైనచో, వేదములకు సమర్థమగు ప్రాముఖ్య మీయబడుగాక. అనగా ప్రథమ స్థానము వేదములది. మన మందఱము విశ్వసించు కెండవ విషయము ఈ జగత్తు నెవడు సృష్టించునో, ఏవడు కాపాడు చుండునో, ఎవనిలోని కిది నియమితకాలపరిమాణానుసార ముగా లయించి, మరల కొంతకాలమున కీ యద్భుతజగ ద్రూపమున గోచరించుచుండునో, ఆ ఈశ్వరునిగూర్చినది. ఈశ్వరు డెట్టివాడు అను విషయమున మనకు భావభేదము

లుండవచ్చును. కేవల మానవలక్షణోపేతు డగు ఈశ్వరు
నొకడు నమ్మవచ్చును; మఱొకడు మానవలక్షణరహితు
డయ్యును మూర్తిమత్త్వముగల ఈశ్వరుని నమ్మవచ్చును;
ఇంకొకడు కేవల నిరాకారు డగు ఈశ్వరుని నమ్మవచ్చును.
వీరందఱి భావములకును వేదములలోనే ప్రమాణము లభింప
వచ్చును. ఇట్టి భేదభావము లున్నను, మన కెల్లరకును
ఈశ్వరవిశ్వాసము కలదు. అనగా, ఒక అత్యద్భుత,
అదృశ్య, శక్తి కలదనియు, సర్వము అందునుండి ఉత్పన్న
మైనదనియు, సర్వము అందే నిలిచియున్న దనియు, చివరకు
సర్వము అందులోనే మరల చేరవలె ననియు విశ్వసింపని
వాడు హిందూనామమున కనర్హుడు. ఇది సరియైనచో,
ఈ భావమును దేశమం దంతటను ప్రచార మొనర్చి
బోధింతుముగాక. నీవు బోధించు ఈశ్వరు డెట్టివా డైనను
కానిమ్ము; అది అప్రధానము. ఆ భేదభావములనుగూర్చి
మనకు వివాదమువలదు; ఈశ్వరుని బోధించితివేని చాలును.
ఆ భావములలోనొకటి మఱొకదానికన్న మంచిదిగా నుండ
వచ్చునుకాని, అం దేదియు చెడ్డదికా దని యెఱుగుడు.
ఒకటి యోగ్యము, ఒకటి యోగ్యతరము, మఱొకటి
యోగ్యతమము కావచ్చును. కాని అయోగ్యము అనునది
మనమతముననే లేదు. కావున తమ కిష్టమగు ఏ రూపముతో
నైనను సరే, ఈశ్వరనామమును బోధించువా రందఱిని
ఈశ్వరు డనుగ్రహించుగాక! ఆ బోధ యెంత యధికముగా
జరిగిన, అంత మన జాతికి శ్రేయస్కరము. ఆ భావము —
ఈశ్వరనామమునకు సంబంధించిన భావము — శుష్క-

దరిద్రుల యిండ్లలోను, హీనాతిహీనులయిండ్లలోను, ధనికా గ్రేసరుల యిండ్లలోను, అత్యున్నతులయిండ్లలోను ప్రవేశించుగాక ! మన బిడ్డలు ఈ భావమునందే పెంపబడుదురు గాక !

మీకు నేను నివేదింపబోవు మూడవభావ మిది : ఈ జగత్తు కొన్ని వేల సంవత్సరములక్రిందటనే కల్పింపబడెననియు, ఎప్పుడో యొకనా డది శాశ్వతముగా అంతరించుననియు ఇతరజాతులు విశ్వసించినట్లు మనము విశ్వసింపము. జీవాత్మయును, జగత్తును, శూన్యములోనుండి పుట్టింపబడెననుటయు మనము విశ్వసింపము. ఈ విషయమునకూడ మన కందఱకు అంగీకారము కలదని నా తలంపు. ప్రకృతి ఆద్యంతరహితమైనదనియు ; కాని నియమితకాలపరిమాణ విధేయమై ఈ బాహ్యప్రపంచపు స్థూలపదార్థము తన పూర్వపు సూక్ష్మతరాకృతి నంది. ఆస్థితియందు కొంత కాలము నిలిచియుండి, మరల ప్రక్షిప్తమై, ప్రకృతినామమున బరగు అనంతనానాత్వముగా గోచరింప నారంభించుచుండు ననియు ; ఈ తరంగరూపగమనము అనాదిసిద్ధమై, శాశ్వతరూపమై, అనంతకాలపర్యంతము సాగుచుండుననియు : మన విశ్వాసము. మఱొకటి. మానవుడు కేవల స్థూలశరీరమాత్రుడు కా డనియు, ఈ స్థూలశరీరములో మన స్సనెడు సూక్ష్మశరీర మొకటి కలదనియు; దానిలోపల, అంతకన్న మహితమైన వస్తు వింకొకటి — ఈ మనశ్శరీరములవలె మార్పుల నొందకుండునది, ఈ రెంటికి అతీతమైనది — జీవాత్మ యనునదికూడ కలదనియు ; దాని కాద్యంత

ములు లేవనియు ; అది మరణ మను మాటనే ఎఱుగదనియు :
 హిందువు లందఱు విశ్వసింతురు. ఇంకొకటి. ఈ ఆత్మ
 మోక్ష మంది, ఇక జన్మింపవలసిన అవసరములేని స్థితికి
 వచ్చువఱకు, ఒక శరీరముపిదప మఱొకశరీరమును దాల్చు
 చుండు నను అసాధారణభావ మొకటి మనకు కలదు. ఈ
 భావము లోకమున మఱే ఇతరజాతివారికిని లేదు. ఇది
 మన శాస్త్రములు ప్రకటించు సంసారసిద్ధాంతము, ఆత్మల
 యొక్క నిత్యత్వమునుగూర్చిన సిద్ధాంతము. మనలోని వివిధ
 శాఖలవారు ఏకగ్రీవముగా అంగీకరించు విషయములలో ఇది
 యొకటి. ఆత్మకును ఈశ్వరునికిని గల సంబంధవిషయములో
 మన భావములు భేదింపవచ్చును. ఒక మతముప్రకారము
 ఈశ్వరుడును ఆత్మయును సర్వదా భిన్నవస్తువులు ;
 మఱొకమతప్రకారము ఆ అనంతవహ్నిలో ఇది యొక
 కణము ; వేఱొక మతప్రకారము రెండును అభిన్నములు.
 కాని, ఆత్మ ఆద్యంతరహితము ; పుట్టుకలేనిది గనుక దానికి
 మరణముపై తము ఉండనేరదు ; అది మానవశరీరము నొంది
 పరిపూర్ణత సాధించుకొనువఱకు ఇతరశరీరము లనేకములను
 పరిణామక్రమమున ధరించుచుండును : అను మూలభావమునకు
 హానిలేనిచో, ఈ అభిప్రాయభేదములు గణనీయములుకావు.
 ఈ మూలభావవిషయమున మన కందఱకు ఏకీభావము
 కలదు. పారమార్థికక్షేత్రమందు మానవబుద్ధికి అందుపాటైన
 సత్యము లన్నిటిలో మహోత్కృష్టమును, మహద్భుత
 మును అగుదాని కిప్పుడు వత్తము. మీలో పాశ్చాత్య
 తత్వగ్రంథములు పఠించినవారు మనకును వారికిని గల

మఱొక మూలభేదమును — ప్రాకృశ్చిమతత్వభావముల నొక్కవేటున ఖండించి వేరుపఱచు నట్టిదానిని — ఇప్పటికే కనిపట్టి యుండును. అది యే దనగా : మనము శాక్తుల మైనను, శైవుల మైనను, వైష్ణవుల మైనను — బౌద్ధులమో, జైనులమో అయిననుకూడ — హిందువుల మందఱమును ఆత్మ స్వతస్సిద్ధముగా పరిశుద్ధము, పరిపూర్ణము, అనంతశక్తి సమన్వితము, ఆనందమయము అని నమ్ముదుము. ద్వైతుల మయినచో, ఆత్మయొక్క నై సర్గికానందము పురాకృత కర్మఫలముగా సంకుచిత మయ్యెననియు, ఈశ్వరానుగ్రహము లభించినయెడల అది మరల వికసించి తన పరిపూర్ణతను వ్యక్తపఱచు ననియు తలంతుము ; అద్వైతుల మైనచో, ఈ సంకోచభావమే అంతగా సరికాదనియు, ఆత్మ పరిపూర్ణ తేజోవంతమై ప్రకాశించుచున్నను, మాయావరణకారణ మున శక్తిని కోల్పోయినట్లు మనకు తోచుచున్న దనియు తలంతుము. ఈ భావభేదము లెట్లున్నను, మన కందఱకును ఏకీభావముగల కేంద్రసత్యమునొద్ద నిలిచి చూచినచో, ప్రాకృశ్చిమభావములనడుమ అపారమును, అగాధమును అగు సందు కానిపించును : ప్రాగ్దేశీయుడు మహితమును, శ్రేయ స్కరమును అగుదాని యంతటికై అంతరంగలోకమున అన్వేషించును; ఆరాధనకాలమందు మనము కన్నులు మూసికొని ఈశ్వరుని మనలోపల కనుగొనయత్నింతుము; పాశ్చాత్యుడు ఊర్ధ్వముఖుడై, ఈశ్వరుని తన వెలుపల కనుగొన యత్నించును; పాశ్చాత్యులకు తమ మతగ్రంథములు ఈశ్వరప్రేరితులచే వ్రాయబడిన వని నమ్మకము;

మనకు మన వేదములు ఈశ్వరునుండియే — ఉచ్చాన్న
రూపమున — వెలువడి, మంత్రద్రవ్యలగు మహర్షుల
హృదయములద్వారా వచ్చిన వని నమ్మకము.

మిత్రులారా, సోదరులారా, ఇది మనము అవగత
పఱచుకోవలసిన మహత్తర విషయము. ఈ విషయమును
గూర్చి మన మెప్పటికిని పట్టుపట్టియే యుండవలెను. ఇది
నా నిశ్చితాభిప్రాయము — మీరుకూడ ఈ ముఖ్యవిషయ
మును గ్రహింతురుగాక యని నా ప్రార్థన : తాను తుచ్చు
డని రేయుంబవల్లు తలచుచుండువాడు దేనినిగాని సాధింప
జాలడు. తాను నిర్భాగ్యుడనియు, అధముడనియు, తుచ్చు
డనియు తలచువాడు తుచ్చుడే యగుట సిద్ధము. 'నే నొకడను
కలను, నే నొకడను కలను, తప్పక నే నొకడను కలను' అని
నీ వనుచున్నచో, నీవు తప్పక ఒక వ్యక్తిత్వము కలిగి
నిలుతువు. అట్లుకాక 'నే నేమియు కాను' అని పలుకుచు,
'నే నేమియు కాను' అని తలచుచు, రేయుంబవల్లు 'నేను
తుచ్చుడను' అను భావమునుగూర్చియే ధ్యానించుచుంటి
వేని, నీవు తుచ్చుడవే అగుదువు. ఇదే మీరు జ్ఞప్తిపెట్టు
కొని తీరవలసిన మహత్తరవిషయము. మన మా సర్వశక్తి
సంపన్నునియొక్క బిడ్డలము, ఆ అనంతదివ్యాగ్నియొక్క
కణములము. మనము తుచ్చుల మగుదుమా? సర్వము
మనమే, సర్వ మొనర్చుటకు మనము సంసిద్ధులము, సర్వ
మొనర్చుటకు మనకు శక్తికలదు, మానవుడు సర్వము చేసి
తీరవలెను. మన పూర్వుల కీ ఆత్మవిశ్వాస ముండెను. ఈ
ఆత్మవిశ్వాసమే వారి నాగరికతామార్గపురోగమనమునకు

మూలకారణమై, వాచిని ముందుకు ముందుకు నెట్టుచుండినది. అనంతరకాలమున మనకు క్షీణదశ ప్రారంభించుటకును, లోపము లేకృడుటకును, కారణము ఆ ఆత్మవిశ్వాసమును మనము కోల్పోవుటయే. దాని నేనాడు కోల్పోయితిమో, ఆనాడే మన పతనము ప్రారంభించియుండు నని నేను దృఢముగా చెప్పగలను. ఆత్మవిశ్వాసము కోల్పోవుట అనగా ఈశ్వరునియందు విశ్వాసము కోల్పోవుటయే. మనకు వలయున చంతయు సమకూర్చుచుండు ఆ అవ్యయశుభమూర్తి నీలో నుండి, నీ ద్వారా, పనిచేయుచుండు నని నీకు నమ్మకము కలదా? ఆ సర్వవ్యాపి, ఆ అంతర్యామి, ప్రతి అణువునందును “ఓతప్రోతరూపుడై” (పడుగు, పేక వలె) నిలిచి నీ మన శ్మరీరాత్మలలో చొచ్చియున్నాడని నీకు నమ్మక మున్నచో, నీ దైర్య మెట్లు సడలిపోగలదు? నేనొక ట్లుద్రబుద్ధుడమను కావచ్చును, నీ వొక పర్వతోన్నతకల్లోలమవు కావచ్చును. అయిన నేమి? మన యిరువురకును సామాన్యమూలమై ఆ అనంతసాగరము నిలిచియున్నదిగా. ఆ అనంతసాగరము — జీవమునకును, శక్తికిని, పారమార్థికతకును మూలనిధి యైనది — నీ దెట్లగునో, అట్లే నాదియు అగును. ఆ అనంత జీవమయునితో, ఆ అనంతదయామయునితో, ఆ అనంతశక్తి మయునితో, నీవలెనే నేనును, జన్మించిన దాదిగా — నా ఉనికియే ఇందుకు నిదర్శనము — సంయుక్తుడనై యున్నాను. నీవు అద్రినమానమహోన్నతుడ వగుటచే నీ కెట్టి ఆధిక్యము గాని లభింపలేదు. కావున సోదరులారా, ఈ జీవసంరక్షక మును, మహితమును, ఔదార్యప్రదమును, మహోదాత్త

మును అగు సత్యమును మీ బిడ్డలకు — పుట్టినప్పటినుండియు — కఱపుడు. అద్వైతమతము నేర్ప నక్కఱలేదు ; ద్వైతమతమునో, మతేయితరమతమునో — మీ కిష్టమైనదానిని — నేర్పవచ్చును. కాని, హిందూదేశమం దంతటను అన్ని మతములవారిచేతను సామాన్యముగా అనుసరింపబడున దీ సిద్ధాంతమే — ఆత్మపరిపూర్ణమైనది అను ఈ అద్భుతసిద్ధాంతమే — అని మేము కనుగొంటిమి. తత్త్వజ్ఞ శేఖరు డగు మన కపిలుడు చెప్పినట్లు ఆత్మ స్వతస్సిద్ధముగా పరిపూర్ణమై యుండనిచో, పిదప దానికి పరిపూర్ణత సిద్ధించుట అసంభవము ; నడుమంత్రమున లభించిన పరిపూర్ణత నడుమంత్రముననే భ్రంశ మొందును. మానవునికి అపరిశుద్ధతయే స్వాభావిక మయ్యేనేని, ఐదు నిమిషములపాటు పరిశుద్ధత లభించినను, అతడు అపరిశుద్ధుడుగనే ఉండవలయును. ఈ నడుమంతరపు పరిశుద్ధత కొట్టుకొనిపోయి, నశించి, పూర్వపు — స్వాభావికమగు — అపరిశుద్ధత మరల పరిపాలించు కాలము వచ్చును. కావున మన తత్త్వజ్ఞు లందఱును పరిశుద్ధత మనకు స్వభావసిద్ధము, పరిపూర్ణత మనకు స్వభావసిద్ధము, అపరిశుద్ధత కాదు, అపరిపూర్ణత కాదు అని బోధించియున్నారు. ఈ బోధను మనము జ్ఞప్తిపెట్టుకొవలయును. తాను చేసిన మహాకార్యములను, తాను భావించిన మహాభావములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొమ్మని తన మనస్సును అవసానకాలమున ఆదేశించిన మహర్షి చూపిన మార్గమును జ్ఞప్తిపెట్టుకొనుడు. తన దోషములను, తన అవివేక కార్యములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొమ్మనికాదు అతడు.

తన మనస్సును ఆదేశించినది. అవివేక కార్యము లుండును, దోషము లుండీతీటును; కాని సర్వదా నీ యథార్థత త్వమును జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. నీ అవివేక కార్యములను, నీ దోషములను కుదుర్చుకొను మార్గ మది యొక్కటియే.

హిందూదేశమున నుండు వివిధమతశాఖలవా రందఱును ఈ పేర్కొనబడిన విషయములందు ఏకీభావము కలిగి యున్నారని నా భావము. మతవిషయములలో పూర్వసంప్రదాయైక నిష్ఠులును, విశాలభావబుద్ధులును; ప్రాచీనరీతి వాదును, నవీనరీతివాదును; భావికాలములో ఈ సామాన్యక్షేత్రమున అన్యోన్యసహకారప్రవర్తనలై కూడవచ్చును. అన్నిటికన్న ముఖ్యముగా మనము జ్ఞప్తిపెట్టుకొనవలసిన విషయము మఱొకటి కలదు : హిందూదేశములోని మనకు మత మనగా అనుభూతిగాని, అందుకు కొఱవడిన దేదియు కాదు. ఈ ముఖ్యవిషయమును మన మెన్నియోసార్లు మఱచుట మిక్కిలి శోచనీయము. “ఈ సూత్రమును నమ్ముము, నీవు సురక్షితుడవుగా నుండువు” అని మనకు బోధించుట నిష్ప్రయోజనము. మనము అట్టి బోధలను నమ్మువారము కాము. స్వయంకృషివలన గాని యేదియు సిద్ధింప దని మన నమ్మకము. నీ ప్రస్తుతస్థితికి హేతుభూతము లైనవి ఈశ్వర కృపయు, నీ స్వయంకృషియు. కొన్ని సిద్ధాంతములను, సూత్రములను నమ్మినమాత్రాన అంతగా ప్రయోజనము లేదు. హైందవపారమార్థికగగనవీధినుండి వెలువడిన మహత్తర భాషితము “అనుభూతి” అనునది. “ఈశ్వర

సాక్షాత్కారము నొందవలెను” అని మాటిమాటికిని చాటు నది మన శాస్త్రములుమాత్రమే. ఇవి ధీరోక్తులు, సాహ సోక్తులు : నిజమేకాని, అందులోని ప్రతిధ్వనియు, ప్రతి అక్షరమును సంపూర్ణముగా యథార్థము. మతభావముల ననుభూతము చేసికోవలెను; వినినమాత్రమున నేమియు ఉపయోగములేదు. ఏదో యొక సిద్ధాంతము చిలుకవలె పలుక నేర్చుకొనిన చాలదు. మన బుద్ధి కది సమ్మతముగా నుండుట చాలదు. అంతమాత్రమున నేమియు జరుగదు. అది మనలో చేరిపోవలెను. కావుననే ఈశ్వరుడు కల డనుటకు మనకుగల మహోత్కృష్టనిదర్శనము అది యుక్తి సమ్మతముగా నుండుట కాదు; పూర్వకాలపువారును, ఇప్పటి కాలపువారును అతనిని దర్శించి రనుట. మనము ఆత్మ కల దని నమ్ముట దాని యునికికి ప్రబలనిదర్శనము లుండుటచేత మాత్రమే కాదు; అందుకు ముఖ్యకారణము మన దేశములో ననేకులు తమ ఆత్మలను అనుభూత మొనర్చుకొన్నవా రుండుటే. అట్టివారు పూర్వకాలమున వేనవేలుగా నుండిరి; ఇప్పుడును అట్టివా రనేకులు కలరు; భవిష్యత్కాలమున గూడ అట్టివారు వేనవే లుందురు. మఱియు ఈశ్వర సాక్షాత్కృతి పడసిన గాని, ఆత్మానుభూతి నొందిన గాని, మానవుడు మోక్ష మొందజాలడు. కావున మన మన్నిటి కన్న ముఖ్యముగా ఈ సత్యమును గ్రహింతుముగాక. దానిని మన మెంత చక్కగా గ్రహింతుమో, అంతగా మన మత కలహములును, శాఖాభేదములును తఱిగిపోవును. ఏలయన ఆ స్తికధర్మపరు డను పేరు ఈశ్వరానుభూతి నొంది, ఈశ్వర

సాక్షాత్కారసిద్ధి పడసినవానికిమాత్రమే చెల్లును. ఆ పరాత్పరుని — సమీపవస్తువు లన్నిటిలో నత్యంతసమీపస్థుడును, మారవస్తువు లన్నిటిలో నత్యంతదూరస్థుడును అగు ఆ పురుషుని — దర్శించినవానికి గాని హృదయగ్రంథులు విచ్చిన్నములుకావు; వానికి గాని సంశయము లన్నియు అంతరింపవు; వాడు గాని కర్మఫలానుభూతినుండి విముక్తుడు కాడు. వట్టి నదరుబోతుమాటలను మతసత్యములుగాను, కేవలవైజ్ఞానికవక్తృత్వసారభములను మహోన్నతపారమార్థికసిద్ధులుగాను, మన మెన్నోసార్లు భ్రమింతుము. అనుభూతికిమాత్రమే ఆస్తికధర్మనామము చెల్లునని మన మెప్పుడు గ్రహింతుమో, అప్పుడే మన హృదయపరిశోధన మొనర్చుకొని, మతసత్యానుభూతి దెస మన మెంతదూరము సాగినది కనుగొనగలుగుదుము; మనమే చీకటిలో చిక్కి, కన్నులు గానక తడవులాడుచున్నామనియు, ఆ చీకటిలోనికే ఇతరులనుకూడ తీసికొనివచ్చి, వాడుకూడ తడవులాడునట్లొనర్చుచున్నామనియు మన మప్పుడు గ్రహింతుము. అప్పటికి గాని మతభేదములు పెట్టుకొనుటయు, కలహించుటయు, యుద్ధములొనర్చుటయు మనము మానుకొనము. మత కలహప్రారంభము చేయజూచువాని నిట్లు ప్రశ్నింపుము : “సీవు భగవంతుని చూచితివా? ఆత్మను చూచితివా? లేనిచో ఈశ్వరనామమును బోధింప నీ కెట్టి యధికారము కలదు? చీకటిలో జిక్కి తడవులాడు సీవు నన్నుకూడ అదే చీకటిలోనికి లాగ జూచుచున్నావా? గ్రుడ్డివాడు మఱొక గ్రుడ్డి

వానికి త్రోవ చూప సాగినచో, ఇరువురును గోతిలో పడుదురుగదా!”

కావున ఇతరులను తప్పపట్టులోపల చక్కగా ఆలోచించుకొనుము. తమ హృదయములందు పరమార్థమును అనుభూత మొనర్చుకొనుటకై పాటుపడువారిని వారి త్రోవనే నడువనిమ్ము. ఆ అత్యద్భుతానందమును — హైందవయుషులందఱును, సత్యానుభూతి నొందినవా రందఱును, పొందితిమని పల్కు ఆశ్చర్యకరానుభవమును — ఆ అవ్యయ సత్యమును ప్రత్యక్షముగా చూచినప్పుడు వారుకూడ పొందుదురు. అప్పుడు వారి హృదయములలోనుండి ప్రేమ మయవాక్కులుమాత్రమే వెలువడగలవు. ఏలయన ఆ ప్రేమ స్వరూపుడే ఆ హృదయములను స్పర్శించెనుగదా. అప్పుడు మతకలహము లన్నియు అంతరించును — అప్పటికిగాని అవి అంతరింపనేరవు. అప్పుడు హిందూశబ్దము మన కర్థమగు స్థితి లభించును. అప్పు డాశబ్దమును — ఆ పేరు దాల్చు ప్రతివానిని — మన హృదయములయొద్దకు తెచ్చుకొని, ఆలింగన మొనర్చుకొని, వారియెడ అపారప్రేమ చూపుదుము. హిందూశబ్దము విన్నంతనే అపారబలోదగ్ర మగు విద్యుత్తరంగప్రభూతము ని న్నెప్పుడు కదల్చివేయునో, అప్పుడుగాని నీవు హిందువ వనిపించుకొనవు. హిందు వని చెప్పుకొనువాడు — అత డే దేశములోనైన నుండనిమ్ము; మనభాషనైన, మ తే యితరభాషనైన, మాటలాడనిమ్ము — ప్రతివాడును ఆ క్షణముననే నీ కత్యంతసన్నిహితుడును, అత్యంతప్రియుడును ఎప్పు డగునో, అప్పుడుగాని

నీవు హిందువ వనిపించుకొనవు. హిందూనామము ధరించినవాడెవ్వడేని ఆపదలపాలై యున్నచో, ఆ ఆపదలు నీ హృదయము నావరించి, అవి నీ కుమారునే పీడించుచున్న ట్లేప్పుడు నీకు తోచునో, అప్పుడుగాని నీవు హిందువ వనిపించుకొనవు. ఈ ఉపన్యాసారంభమున నే నుదాహరించిన ఆదర్శమూర్తి, మహాత్మా తగుణాన్వితుడు, మీ గురుగోవిందసింగువలె హిందువులకొఱకు సర్వహింసలను భరించుటకు నీ వెప్పుడు సంసిద్ధుడ వగుదువో అప్పుడుగాని నీవు హిందువ వనిపించుకొనవు. దేశము నుపద్రవముపాలు చేయుచున్న దుండగీండ్రతో పోరాడుచు, హిందూమతసంరక్షణార్థమై తన శరీరరక్తము నర్పించి, యుద్ధభూమియందు తన కొమాళ్లు వధింపబడుట కోర్చి, దేశమునుండి తఱుమగొట్టబడి, తన రక్తమును, అత్యంతప్రియులగు తన స్వకీయుల రక్తమును ఎవరికై అర్పించెనో వారునైతము తన్ను పరిత్యజించినను, ఆ కృతఘ్నులనుగూర్చి యొక్క దూషణవాక్యమునైనను పలుకక, ఆ మహామహుడు వ్యధితసింహమువలె దక్షిణాపథమున కరిగి అచట ప్రశాంతతతో కాలధర్మము నొందెను. ఆ మహాపురుషుడు మీ కాదర్శమూర్తి యగుగాక ! మీలో స్వదేశహిత మొనర్పగోరు ప్రతివాడును ఒక గోవిందసింగు కావలెను. మీ దేశీయులలో వేనవేలు దోషములు మీకు కాన్పింపవచ్చును. కాని వారిలో హిందూరక్తము ప్రవహించుచున్నమాట మాత్రమే మీ దృష్టిపథమున నుండవలెను. మీకు వారు సర్వవిధములగు అపకారములు చేయుచున్నను, మీరు ప్రథమమున అర్చింపవలసిన దేవతలు

వారే. వారిలో ప్రతివాడును మిమ్ము శాపములపా లొనర్చినను, మీరు మాత్రము వారిని ప్రేమమయవాక్కులతో ఆదరింపవలెను. వారు మిమ్ము వెడలగొట్టివైచినచో, ఆ పురుషసింహు డగు గోవిందసింగువలె మాటుమా టాడక మరణించుటకై వెడలిపొండు. అట్లు ప్రవర్తింపగలవానికే హిందూనామము చెల్లును. మన కెప్పుడును ఇట్టి యాదర్శము ఉండవలెను. మన కలహముల నన్నిటిని భూగర్భమున పాతి పెట్టుదుము గాక ! మహాదాత్త మగు ఈ ప్రేమతరంగమునే సర్వదిశలకు ప్రవహింప జేయుదుముగాక !

హిందూదేశ పునరుజ్జీవనమునుగూర్చి ఎవ రేమి పల్కినను, యావజ్జీవము దేశసేవకై వినియోగించుచున్న — లేక వినియోగింప బ్రయత్నించుచున్న — నేను చెప్ప మాట నొకదానిని మీ రాలికింపుడు : మీరు పారమార్థికత సాధించిన గాని హిందూదేశ మెన్నటికిని పునరుజ్జీవనము కాంచజాలదు. అంతే కాదు, అఖిలప్రపంచాభ్యుదయము కూడ దీని మీదనే ఆధారపడి యుండును. ఏలయన, పాశ్చాత్య నాగరికతాసౌధ మిప్పు డామూలాగ్ర మసియాడు చుండుట సత్యము. ఎంత మహాబలిష్ఠము లగు సౌధము లైనను అదృఢములగు ఇసుకపునాదులను బోలు అనాత్మభావముపై నిర్మింపబడినచో, వాని కేదో యొకనాడు చేటు కలిగియే తీటును ; అవి ఏదో యొకనాడు క్రక్కదలి కూలిపోయియే తీటును. ప్రపంచచరిత్రమే యిందుకు సాక్షి. మానవుడు కేవలభౌతికపదార్థరాశి యని చాటుచు, తమ యున్నతి కంతయు అనాత్మవాదమునే ఆధారముచేసికొని యుండిన

జాతు లనేకములు — ఒకదానివెనుక నొకటి — ఉప్ప తిల్లినవి. పాశ్చాత్యభాషలో మానవుడు విడనాడునది తన జీవుని (Ghost); మన భాషలో నతడు విడనాడునది తన శరీరమును. పాశ్చాత్యుడు తా నొక శరీర మనియు, తన కొక ఆత్మ * కలదనియు తలచును; మనభావమున మానవుడు ఆత్మస్వరూపుడు, వాని కొక శరీరము కలదు. ఈ భావములకు అపారమగు భేదము కలదు. కావున భౌతిక సుఖము మున్నగు ఇసుకపునాదులపై నిర్మింపబడిన నాగరికతలన్నియు కొలదికాలముమాత్రమే నిలిచి ప్రపంచమునుండి అదృశ్యమైనవి. కాని హిందూదేశముయొక్కయు, హిందూదేశమును శుశ్రూషించి ప్రబోధమొందిన జపాన్ చైనా దేశములయొక్కయు నాగరికతలు నేటికిని సజీవమై యుండుటేగాక నూతనోజ్జీవనలక్షణములుకూడ చూపుచున్నవి. పాశ్చాత్యపురాణవాఙ్మయములో పేర్కొనబడిన ఫీనిక్స్ (Phoenix) పక్షివలె నివి వేయి తడవలు మృతినందినను, మరల మరల పూర్వమునకన్న సధికదివ్యతేజోవైభవోపేతములై ప్రాదుర్భావము నొందుటకు సంసిద్ధములై యుండును. కాని అనాత్మభావోత్పన్న మగు నాగరికత, ఒక్క తడవ కూలిపోయేనేని, మరల నెన్నటికిని తల యెత్తనేరదు. ఆ సాధము కూలుటతోడనే “తునాతునుక” లై వోయి శాశ్వతనాశము నొందును. కావున ఓర్పుతో వేచియుండుడు. భావికాలమున మనకు మహాదశ రానున్నది.

* పాశ్చాత్యుల “Soul” (ఆత్మ) మన “మనస్సు” వంటిది.

వేగిరపడ బోకుడు. ఇతడుల ననుకరించి ప్రవర్తింప జూడకుడు. మనము జ్ఞప్తియం దుంచుకొనవలసిన ముఖ్య విషయములలో ఇది యొకటి: అనుకరణము నాగరికత కానేకాదు. నేనొక ప్రభువు పేషమును ధరింపవచ్చును. కాని అంతమాత్రముననే నేను ప్రభువ నగుదునా? గాడిద సింహపుచర్మమును ధరించిన మాత్రముననే సింహము కానేరదు. అనుకరణము — పిఱికితనమునకు చిహ్న మగు అనుకరణము — పురోగమనసాధకము కాదు. నిజమున కది మానవుడు భయంకరరూప మగు అఘో గమనము పొందుచుండుటను సూచించును. అవును, మానవుడు తన్ను తాను ద్వేషించుకొన నారంభించెనేని వా డిక కోలుకొనుట కల్ల. మానవుడు తన పూర్వులకై లజ్జింప నారంభించెనేని, వాని కిక ఆశ లేదు. ఇచ్చట నిలిచియుండు నేను హిందూజాతిలో గల అల్పులలో నొకడను. కాని నా జాతికై నేను గర్వించును, నా పూర్వులకై నేను గర్వించును. హిందువుడ నని నేను సగర్వముగా చెప్పు కొందును. మీ సేవకుడ నని చెప్పుకొనుటకుకూడ అనర్హుడ నగు నేను మీ సేవకుడ నని గర్వించుచున్నాను. జ్ఞానసిద్ధుల వంశములోనివారలగు — ప్రపంచమున నుద్భవించిన జను లందఱిలో మహోత్కృష్టులగు ఋషుల వంశములోనివార లగు — మీ దేశస్థుడ నని చెప్పుకొనుటకు నేను గర్వించు చున్నాను. కావున ఆత్మవిశ్వాస మలవఱచుకొనుడు, మీ పూర్వులకై గర్వించుడు, వారికై లజ్జింపకుడు. అనుకరించు అలవాటును విసర్జింపుడు. అనుకరించుటనే వదలివేయుడు.

ఇతరుల యశ్శీనములో జీక్ష్ణనవారికి స్వతంత్రత నశించును. పాఠశాలాధికవిషయములలో నైనను, ఇతరుల ఆజ్ఞానువర్తులై ప్రవర్తించువారికి క్రమక్రమముగా శక్తి తఱిగిపోవును, చింతనా శక్తికూడ నశించును. స్వప్రయత్నములచే మీలో గల సత్త్వమును బైటికి కైకొనిరండు. ఇతరుల ననుకరింప వలదు. కాని వారిలోగల గుణమును గ్రహింపుడు. మన మితరులయొద్ద నేర్చుకొనవలయును. మనము భూమిలో విత్తనము నుంతుము ; దానికి వలయు మట్టిని, గాలిని, నీటిని దానికి సమకూర్తుము ; ఆ విత్తనము మొక్కయై, పిదప మహావృక్ష మైనప్పుడు అది మట్టిగా కాని, గాలిగా కాని, నీరుగా కాని అగునా? తనకు సమకూర్పబడినదాని నంతయు గ్రహించి అది తన స్వధర్మానుసార మగు గొప్ప మొక్కగా, గొప్ప వృక్షముగా, అగును. మీరును అట్లే ప్రవర్తింతురు గాక. మన మితరులయొద్దనుండి నేర్చుకొనవలసిన దెంతో కల దనుటకు సందేహములేదు. అవును, అట్లు నేర్చుకొనక నిరాకరించువాడు మృతుడనియే చెప్పవలయును.

మన మనువు ఇట్లు పలికియున్నాడు : “ఆదదీత పరాం విద్యాం ప్రయత్నాదవరాదపి । అన్య్యాదపి పరం ధర్మం స్త్రీరత్నం దుష్కులాదపి ॥” (హీనకులురాలైనను స్త్రీరత్న మగుదానిని భార్యగా కైకొనుము; పరావిద్యను హీనకులు నైనను సేవించి నేర్చుకొనుము; పరమధర్మమును చండాలు నైనను సేవించి గ్రహింపుము). శ్రేయస్కర మగుదాని నంతయు ఇతరులయొద్ద నభ్యసింపుడు; కైకొనివచ్చి, మీ స్వధర్మానుసారము దానిని మీలో నిమగ్నుకొనుడు. కాని

ఇతరులుగా మాటవలదు. హైందవజీవితమార్గమునుండి మి మ్మెవ్వరును తొలగదీయ కుండునట్లు చూచుకొనుడు. హిందువు లందఱును మఱొక జాతివారి వేషమును, భోజన వైఖరిని, ప్రవర్తనమును అనుసరించినచో హిందూదేశము బాగుపడు నని ఒక ఊణమాత్రమైనను భావింపవలదు. కొలది సంవత్సరములుగా ఏర్పడిన అలవాటునే విడనాడుట ఎంత కష్టమో మీ రెఱుగుదురు. మన రక్తములో ఎన్ని వేల సంవత్సరము లిమిడియున్నవో దేవునికే ఎఱుక! ఎన్ని వేల సంవత్సరములుగా మన జాతియొక్క ప్రత్యేకజీవిత విధానము ఒకే త్రోవనుబట్టి ప్రవహించుచున్నదో దేవునికే ఎఱుక! దాదాపు సముద్రసంగమము నొందనున్న ఈ మహా స్రవంతీప్రవాహ మిప్పుడు మరల హిమాలయపర్వత తుషారాగ్రములను చేరగల దనియేనా మీ విశ్వాసము! అది అసంభవము! అట్లు చేయు ప్రయత్నమే దానిని ధ్వంస మొనర్చును. అంతయే. కావున జాతియొక్క జీవనప్రవాహమున కడ్డుపడక తొలగి నిలువుడు. ఈ మహాప్రవాహపురోగమనమున కడ్డుపడుచున్న కట్టలను తీసివేయుడు; దాని మార్గమును పరిశుభ్ర మొనర్చుడు; నీటిలోని నాచు మున్నగు వానిని తొలగింపుడు. అప్పు డది స్వశక్తిచేతనే ముందుకు దుముకులాడుచు పరుగిడ నారంభించును. జాతి వేగముగా పురోగమించును.

హిందూదేశమునందు పారమార్థిక కార్యాచరణమును ఈ మార్గములలో సాగింపవలె నని నా సూచన. ఇంకను ఎన్నియో మహాసమస్యలు కలవు గాని వ్యవధి చాలమిచే

వానిని నేడు కైకొనజాలను. అద్భుతమగు కులసమస్య ఆ సమస్యలలో నొకటి. ఆ సమస్యయందుగల సాధకబాధకములను గ్రహించుటకు నేను చిన్ననాటినుండియు పాటుపడుచున్నాను. మన దేశపు సమస్తప్రాంతములలో నివసించు సర్వకులములవారితో నేను కలసిమెలసి కాలముగడపితిని. ఈ విషయమును అర్థముచేసికొని గ్రహించు ప్రయత్నమే నాకు దిగ్భ్రమకలిగించుచున్నది. దానిని గ్రహించుటకు నేను చేయు ప్రయత్న మధిక మగుకొలది నా దిగ్భ్రమ మధిక మగుచున్నది. కాని చివర కిప్పుడు ఒకింత వెలుగు కానిపించుచున్నది — దాని యర్థ మొకించుక తోపనారంభించుచున్నది. పిదప అన్నపానములనుగూర్చిన మహా సమస్య యొకటి కలదు. అది నిజముగా మహత్తర సమస్యయే. మనము సామాన్యముగా తలచునంత వ్యర్థ విషయముకా దది. అన్నపానములనుగూర్చి మన మిప్పుడు కల్పించిన నియమములు మిక్కిలి విపరీతమైన వనియు, ఇవి శాస్త్రవిధులకు ప్రత్యక్షవిరుద్ధము లనియు, అనగా అన్నపానపారిశుద్ధ్యమునుగూర్చిన శాస్త్రవిధుల నవలంబింపమిచే మనకు హాని కలుగుచున్న దనియు, శాస్త్రనియమములలో గల మూలభావమును మనము గ్రహింపలే దనియు నా నిశ్చితాభిప్రాయము.

ఇంకను పెక్కు సమస్యలనుగూర్చి మీకు తెలుపవలెననియు, వాని పరిష్కారమార్గములు సూచింపవలెననియు, ఆ మార్గముల నాచరణరూపమున బెట్టు విధము నెఱిగింపవలెననియు నాకు కోరిక కలదు ; కాని నేటి సభ నొక

త్రోవకు తెచ్చి ప్రారంభించుట కే చాలసేపు పట్టెను. కావున మిమ్ము నింకను ఇచ్చట ఆపుట నా కిష్టములేదు. కులమును గూర్చియు, ఇతరవిషయములనుగూర్చియు నా భావములను మీకు తెలుపుట కింకొక అవకాశము చూచుకొందము.

ఇంకొకమాట చెప్పి ఈ పారమార్థికభావవిషయములను ముగింతును. ఎంతో కాలమునుండి మన దేశములో ఆ స్థిరధర్మము స్థితిశీలమై (Static) యున్నది. దాని నిష్పాడు గతిశీలము (Dynamical) చేయవలయును — అది ప్రతిమానవుని జీవితములో ప్రవేశించునట్లు చేయవలెనని నా సంకల్పము. పూర్వకాలమున సర్వదా జరుగుచుండినట్లు అది రాజభవనములందును నిలుపేదకాపుగుడిసెలందును నిలిచియుండవలెను. ఈ ఆ స్థిరధర్మ మనెడు సంపద మన దేశమున పూర్వార్జితమై సర్వజనులకును సమానాధికారముతో సంక్రమించినది. అది ప్రతిమానవునికిని “జన్మ హక్కు”. కావున దానిని ప్రతియింటికిని కొనిపోయి “ఉచితముగా” పంచిపెట్టవలెను. ఈశ్వరసృష్టిలోని గాలివలె అది కూడ ప్రతివానికిని అందుపాటులో నుండునట్లు చేయవలెను. మన దేశమున ఇట్టి ఉద్యమమును మనము కల్పింపవలెను. భావభేదములనుగూర్చి నిరంతరకలహములతో ప్రొద్దు పుచ్చుకొనెడు చిన్న చిన్న తెగల నేర్పటచినచో ఈ ఉద్యమము నెఱవేఱదు. మన కందఱకు ఏకీభావము గల విషయములను బోధింతము. అభిప్రాయభేదములను తమంతట తామే సరదుకొనని తత్తము. మనవారికి నే నెన్ని యోసార్లు చెప్పుచున్నట్టు శతాబ్దాంతరములనుండి చీకటిగుహగా

నున్నచోటికి పోయి “అయ్యో, చీకటి! చీకటి!” అని నిలపింపసాగినచో ఆ చీకటి నశించునా? వీప మొకటి తెచ్చితి శేరి. చీకటి వెంటనే మాయమగును. మానవులను సంస్కరించి భాగుపఱుపఁగోరువా కి సత్యము నెఱుగవలెను. ఉన్నత తిరములగు విషయములు వారికి తెలుపుడు. ప్రథమవిషయము మానవునందు మహానియత కలదని నమ్ముడు. మానవుడు పతితు డనియు, అఘోగతి నందినవా డనియు ఏల ముందు గనే ఊహింతురు? మానవునందు — అధమాధమునందు పైతము — నా కెన్నడును విశ్వాసము నశింపలేదు. ఆ విశ్వాసము — ఒక్కొక్కసారి మొదట అంత ఆశాజనకముగా తోపకపోయినను — చివరకు విజయము నందుచునే వచ్చినది. మానవునందు — అతడు మిక్కిలి విద్యాధికుడుగా తోచినను, కేవల విద్యావిహీనుడుగా తోచినను — విశ్వాసముంపుడు. దేవతాతుల్యుడుగా తోచినమానవునందును, రాక్షసతుల్యుడుగా తోచిన మానవునందును, కూడ విశ్వాసముంపుడు. అతడు మానవుడు గనుక, వెంటనే అతనిని విశ్వసింపుడు. పిదప అతడు పొరపాట్లు పడినచో, అతని యందు లోపము లున్నవని గ్రహింపుడు; కేవల అపరిపక్వ భావములను, కేవల నీచభావములను అవలంబించినచో, అవి అతని యథార్థత త్వమునుండిగాక, ఉత్తమాదర్శ లోపమువలన ఉత్పన్నమైన వని నమ్ముడు. అసత్యము దెస కేగువాడు సత్యము లభింపమిచే అట్లానర్చెనని ఎఱుగుడు. కావున అసత్యాభిముఖత్వమును సరిపఱచుట కొక్కటే మార్గము కలదు — సత్యపదార్థము నతని కందజేయుట.

ఇది చేసి, రెంటికిని గల తారతమ్యమును నిర్ణయించుకొను కార్యము నతనికే వదలివేయుడు. సత్యపదార్థము నంద జేయుటతో మీ కర్తవ్యము పూర్తియైనది. దీనిని తనయందప్పటి కుండినదానితో అతనినే పోల్చిచూచుకొననిండు. మీ రిచ్చినది నిజముగా సత్యపదార్థమే ఐనచో — నా మాట నమ్ముడు — అసత్యము అదృశ్యమైతీటును; వెలుతురు చీకటిని పటాపంచలు చేసితీటును; సత్య మతనిలో గల యోగ్యతను బయటకు తెచ్చితిటును. దేశమును పార మార్థికముగా బాగుపఱుపగోరువా రవలంబింపవలసిన మార్గ మిదికాని, వారితో కలహించుటకాదు; మీ రిప్పుడు చేయు నది తప్పు అని వారికి చెప్పటకూడ కాదు; యోగ్య వస్తువును వారికి ప్రదర్శింపుడు, దానిని వారెంత ఆతురతతో గ్రహింతురో చూడుడు; మానవునం దెల్లప్పుడును, అస శ్వరమై నిలిచియుండు దివ్యత్వము వెంటనే మేల్కొంచి, శ్రేయస్కర మగుదాని నంతను, భవ్యమగుదాని నంతను, కైకొనుట కెంత ఆసక్తితో చేయిచాపునో చూడుడు.

మన జాతిని సృజించి, ప్రపంచమున నిలిపి సంరక్షించు చుండు నతడు : మన పూర్వులచే విష్ణునామముననో, శివ నామముననో, శక్తినామముననో, గణపతినామముననో, కీర్తింపబడుచు; సగుణుడుగనో నిర్గుణుడుగనో; సాకారుడు గనో, నిరాకారుడుగనో, ఆరాధింపబడుచు ఉండిన ఈశ్వరుడు : “ఏకం సద్విప్రా బహుధా వదంతి” (కలది ఒకే పదార్థము: సిద్ధులు దానికి పెక్కు పేళ్లు పెట్టుదురు) అని మన

పూర్వులచే పలుకబడినవాడు : తన అపారప్రేమతో మనలో ప్రవేశించుగాక ! తన కృపావృష్టిని మనపై కురిపించుగాక ! మన మొకరినొకరము గ్రహించు శక్తిని ప్రసాదించుగాక ! మన మొకరికై యొకరము యథార్థప్రేమతో, సత్యమునం దపారప్రీతితో, పరిశ్రమించునట్లొనర్చుగాక ! ఈ హైందవ పారమార్థికపునరుజ్జీవనమహాకార్యమునందు స్వకీర్తికాంక్ష గాని, స్వప్రతిష్ఠాకాంక్షగాని, స్వలాభకాంక్షగాని అణుమాత్రమైన మనలో ప్రవేశింపకుండుగాక !

హిందూమతము: అందలి తత్త్వవిచారము*

ప్రాచీనకాలములో ప్రప్రథమమున కానిపించు ఆస్తిక ధర్మభావసముదాయ మంతటియనును — ఆ నామమున కనర్హములగు ఋద్రభావములుకాక గణనీయములైనవి — ఆవేశభావరూపములు (inspiration), ఈశ్వరవాగ్రూప (Revealed) గ్రంథములు, మున్నగునవి కలవు. అవి ఈశ్వర భావము — మనకిచ్చట కానిపించు జగత్తున కొక కర్తకలడు. ఈ జగత్తులో గల దంతయు అతనిచే సృజింపబడినదే' అను భావముతో ప్రారంభించును. కొంతకాలము పిదప ఈ యీశ్వర భావము కాక ఆత్మభావ మొకటికూడ కానిపించును : ఈ శరీరము కాక, దీనిలో అశరీరపదార్థ మొకటికూడ కలదు. ఆస్తికధర్మమునకు మన మెరిగిన అత్యంతప్రాచీనరూప మిదియే. ఈ భావము నవలంబించువా రొక కొలదిమంది హిందూదేశమున కలరు కాని, ఇది అనతికాలముననే పరిత్యజింపబడెను. హైందవమతమూలములం దొక ప్రత్యేకత కలదు. ఎంతో నిశితపరిశీలనము, ఎంతో గణనా పరిశ్రమము, ఎంతో వితర్కవ్యయము, చేసినగాని హైందవ మతములం దట్టి మూలదశ యొకటి యుండె నని మనము తలచుటకే శక్యముకాదు. మనకు గోచరించు దశ మొట్ట మొదటిది కాదు, ఆ పిదపది. ప్రప్రథమకాలమున సృష్టిని

* పాశ్చాత్యఖండమున నొగ్గుచేసిన ఉపన్యాసము.

గూర్చిన భావము మిక్కిలి అపూర్వ మైనదిగా నుండెను. భగవద్విచ్ఛయే అది శూన్యములోనుండి కల్పింపబడె నని అప్పటి భావము : ఈ జగత్త్రేమియు లేకుండెను ; ఆ అభావములోనుండి ఇదంతయు ఉత్పన్నమైనది. తదనంతర కాలమున ఈ భావము సంశయిత మయ్యెను. “నా స్తిత్వములోనుండి అస్తిత్వ మెట్లు రాగలదు?” అను ప్రశ్నము వేదాంతవిచార ప్రారంభముననే బయలు వెడలెను : ‘శూన్యములోనుండి ఏదియు, ఎన్నడును, ఉత్పత్తి యగుటలే దని అందఁ జెఱుగుదురు. కావున ఈ జగత్తు దేనిలోనుండియో వచ్చియుండును. లేనిచో అది ఉనికి దాల్చియుండుటయే అసంభవము. మానవహస్తకృతములగు సర్వకార్యములకును సాధనసామగ్రి కావలసియుండును. ఇంట్లు నిర్మించినను, నావలు నిర్మించినను, ఉపకరణములు నిర్మించినను, వాని నిర్మాణమునకు వలయు మూలపదార్థము లంతకుముందు ఉండియేటికవలెను. అవి ఉండబట్టియే ఆ నిర్మాణములు సాధ్యమైనవి’. కావున ఈ జగత్తు శూన్యములోనుండి నిర్మింపబడె ననెడు ప్రాథమిక భావము త్యజింపబడెను. ఈ నిర్మాణమును సాధ్యపఱచిన మూలపదార్థ మెద్ది అనెడు ప్రశ్న బయలు వెడలెను. ఆధ్యాత్మికవిచారచరిత్ర మంతయు ఈ మూలపదార్థాన్వేషణరూపమైనదే. ఈ అఖిలము దేనిలోనుండి సృజింపబడినది? ఈ జగత్తునకు నిమిత్త కారణము ఈశ్వరుడు, ఆయనయే దీనిని సృజించెను, అను విషయ మటుండగా, ఏ సామగ్రితో ఆయన ఈ సృష్టి యొనర్చెను అను గాఢాతిగాఢ మగు సమస్య యొకటి పరిష్కరింపవలసి

యుండెను. తత్త్వశాస్త్రము లన్నియు ఈ సమస్యమీదనే పరిభ్రమించుచున్న వని చెప్పవచ్చును. ప్రకృతి, ఈశ్వరుడు, ఆత్మ : ఈ మూడును నిత్యవస్తువు లనియు, అవి శాశ్వత గమనముగల సమాంతరరేఖలవంటి వనియు, అందు ఈశ్వరుడు స్వచ్ఛందసత్యమనియు, తక్కినవి అస్వచ్ఛంద సత్యము లనియు ఒక మతమువారి పరిష్కారము : ప్రతి ఆత్మయు — ప్రతి భౌతికాణువువలె — కేవలము భగవ దిచ్ఛమీదనే ఆధారపడియుండును. మొదట ఆత్మవిషయమును కైకొందము. ఈ విషయమున మన వేదాంతమతము లన్నిటికిని పాశ్చాత్యతత్త్వశాస్త్రమునకును ఒక మహత్తర భేదము కానిపించుచున్నది. వేదాంతమతము లన్నియు ఒకే మనస్తత్త్వశాస్త్రము (Psychology) నంగీకరించును. ఆ మతములకు పరస్పరభేదము లేనియున్నను, హిందూదేశపు ప్రాచీన సాంఖ్యమానసికశాస్త్రమే వాని యన్నిటికిని సామాన్యము. ఈ సాంఖ్యసిద్ధాంతప్రకారము శబ్దాది భూత గుణతరంగములు మొదట బాహ్యేంద్రియములను తాకును, అచటనుండి అంతరింద్రియములకును, వానినుండి మనస్సునకును, మనస్సునుండి బుద్ధికిని, బుద్ధినుండి ఆత్మ యనుపేర బరగు నొక అసంయుక్తవస్తువునకును చేరుట వలన బోధము (Perception) కలుగును. ఇక ఆధునికశరీరశాస్త్రమునకు వత్తము. ఇంద్రియబోధము లన్నిటికిని అది కేంద్రస్థానములను కనిపెట్టినది. ఇందు కొన్ని క్రిందితరగతివి, కొన్ని పైతరగతివి. వీనినే మనవాడు అంతరింద్రియము లనియు మన స్పనియు చెప్పునది. కాని ఈ కేంద్రము లన్నిటిని

పరిపాలించి ఏకసూత్రబద్ధముచేయు మూలకేంద్రమును ఈ ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొనలేదు. అనగా వీని నన్నిటి నైక్యపటచున దేదియో వారు చెప్పజాలరు. ఈ కేంద్రము లన్నియు ఎక్కడ వికృతమందును? మెదడులో నుండు ఇంద్రియకేంద్రము లన్నియు భిన్నములు. వీని నన్నిటి నేకసూత్రబద్ధముచేసి పరిపాలించు మూలకేంద్ర మేదియు లేదు. కావున ఈ విషయమున హైందవమున స్తత్త్వసిద్ధాంతమున కెదురాడున దేదియు లేదు. ఈ ఏకీకరణ ముండితీట వలెను — ఈ విభిన్నబోధస్పర్శము లన్నియు ప్రతిఫలించి సమష్టిరూపము నొందదగు మూలకేంద్ర మొకటి యుండ వలెను. అట్టి దొకటి లేనిచో, మిమ్మునుగూర్చి యొక భావముగాని, రూపచిత్రముగాని, మతేదిగాని, నాయం దేర్పడ జాలదు. అట్టి ఏకీకరణవస్తువు లేనిచో, మనకు చూచుటొక సారి, పిదప కొంత సేపటికి ఊపిరిపీల్చుట, పిదప వినుట, ఇట్లే వేర్వేలు వ్యాపారములే సాధ్యపడును. ఒకని మాటలు వినబడునప్పుడు నేనతనిని చూడజాలను. కేంద్రము లన్నియు వేర్వేలుగనే నిలిచియున్నచో, ఇట్లే జరుగును.

శరీరము అణువులతో నిర్మింపబడినది. ఆ అణువులు భౌతికపదార్థ మనబడుదానికి సంబంధించినవి. ఈ భౌతిక పదార్థము మూఢమును, జడమును. వేదాంతులు సూక్ష్మ శరీర మనునదికూడ ఇట్టిదే. ఈ సూక్ష్మశరీరముకూడ భౌతికమేగాని, పారదర్శకము (Transparent) అనియు, అత్యంత సూక్ష్మాణుకములతో — ఎట్టి శక్తిమంతమగు సూక్ష్మదర్శని

కిని (Microscope) కానిపింపనంత సూక్ష్మము లగువానితో — అది నిర్మింపబడి యుండుననియు వారు చెప్పుదురు. దాని వలని ప్రయోజన మేమి? సూక్ష్మశక్తుల కది నిలయము. అనగా సూక్ష్మశరీరము సూక్ష్మశక్తు లుండుచోటు. స్థూల శరీర మెట్లు స్థూలశక్తుల కాశ్రయమో, అట్లే సూక్ష్మ శరీరము సూక్ష్మశక్తులకు — మనోవ్యాపార మనబడుదాని వివిధరూపములకు — ఆశ్రయము. మొదట శరీరము కలదు. అందు స్థూలభౌతికపదార్థమును, స్థూలశక్తియును కలవు. శక్తి భౌతికపదార్థాధారము లేనిది ఉండజాలదు. దానియునికికి కొంత భౌతికపదార్థము ఉండితీరవలెను. కావున స్థూలతరశక్తులు అందుండును; ఆ శక్తులే సూక్ష్మతరము లగును. ఏ శక్తి స్థూలరూపమున ప్రవర్తించుచున్నదో, ఆ శక్తియే సూక్ష్మరూపప్రవృత్తి నంది చింతనగా మాటును. ఆ రెంటికిని భేదమే లేదు. ఒకే వస్తువుయొక్క స్థూలరూప మొకటి, సూక్ష్మరూప మొకటి. ఇట్లే స్థూలసూక్ష్మశరీర ములకుకూడ భేద మేమియు లేదు. సూక్ష్మశరీరముకూడ భౌతికమే. కాని అందలి భౌతికపదార్థము సూక్ష్మతర మైనది. స్థూలశరీర మెట్లు స్థూలశక్తిప్రదర్శనసాధనమో అట్లే సూక్ష్మశరీరముకూడ సూక్ష్మశక్తిప్రదర్శనసాధనము. ఈ శక్తు లన్నిటికిని మూల మెద్ది? వేదాంతతత్వశాస్త్ర ప్రకారము ప్రకృతియందు రెండు పదార్థములు కలవు. ఇంద్రాకదానికి ఆకాశ మని పేరు. అది సూక్ష్మాతిసూక్ష్మమగు భౌతికపదార్థము. రెండవదానికి ప్రాణ మని పేరు. ఇదియే శక్తి. నీవు చూచున దంతయు, స్పృశించున దంతయు, వినున

దంతయు — గాలి, భూమి మున్నగున దంతయు — భౌతికము. అదంతయు “ఆకాశ” జనితమే. ప్రాణసంయోగప్రభావముచే ఆకాశపదార్థము క్రమాధికస్థూలముగనో, క్రమాధిక సూక్ష్మముగనో అగుచుండును. ఆకాశమువలె ప్రాణము కూడ సర్వవ్యాపకము, సర్వాంతర్గతము. “ఆకాశమును” జలరాశితో పోల్చవచ్చును; ఆ నీటివలన పుట్టి, ఆ నీటిలో తేలియాడుచుండు మంచుగడ్డలతో లోకమునందుగల తదితరము నంతయు పోల్చవచ్చును. ఈ “ఆకాశమును” ఈ వివిధరూపము లొందజేయు శక్తియే “ప్రాణము”. ప్రాణము స్థూలరూపములతో — కండరచలనము, నడచుట, కూర్చుండుట, మాటాడుట మొదలగు రూపములతో — అభివ్యక్త మగుటకు సాధనప్రాయమైనది స్థూలశరీరము. ఇది ఆకాశపదార్థకల్పితము. సూక్ష్మశరీరముకూడ ఆకాశపదార్థకల్పితమే కాని అది అతిసూక్ష్మరూప మగు ఆకాశపదార్థము. అదియు ఆ ప్రాణముయొక్క అత్యంతసూక్ష్మరూప మగు చింతనావ్యాపారము నభివ్యక్తము చేయు సాధనమే. అనగా, మొదట ఈ స్థూలశరీరము కలదు. అది దాటినపిదప సూక్ష్మశరీరము కలదు. అదియు దాటినపిదప మానవుని యథార్థతత్వ మగు జీవుడు కలడు. మన మెన్నియో తడవలు తీసివైచుచుండియు, మన గోళ్లు ఎట్లు మన శరీరముతో అభిన్నములై, తద్భాగములై యుండునో, అట్లే స్థూలశరీరముకూడ సూక్ష్మశరీరమునకు సంబంధించినది. మానవునకు సూక్ష్మశరీర మొకటియు, అదిగాక స్థూలశరీర మొకటియు ఉండవు. ఒకే శరీర ముండును. అందులో

చిరకాలము నిలిచియుండు భాగమునకు సూక్ష్మశరీర మనియు, అచిరకాలముననే జీర్ణించిపోవు భాగమునకు స్థూల శరీర మనియు పేర్లు. నేను నా గోళ్ల నెన్నిసార్లున నెట్లు ఖండించివేయగలనో, అట్లే నా స్థూలశరీరమును లక్షలాది సార్లు విడనాడగలను; కాని నా సూక్ష్మశరీరము నిలిచియే యుండును. ద్వైతమతప్రకారము జీవుడు — అనగా యథార్థమానవుడు — అత్యంతసూక్ష్మరూపుడు, అశేయుడు. ఇప్పటికి మన మెఱిగిన దిది: మానవు డనగా నొక స్థూలశరీరమును (ఇది శీఘ్రకాలముననే విచ్ఛిన్నమగునది), ఒక సూక్ష్మశరీరమును (ఇది యుగయుగాంతరములు నిలిచియుండునది), ఒక జీవుడును కూడియుండు నొక ప్రాణి. వేదాంతతత్వశాస్త్రప్రకార మీ జీవుడు ఈశ్వరుని వలెనే నిత్యుడు; ప్రకృతికూడ నిత్యమేకాని, మాటుపు లొందుచు నిలిచియుండునది. ప్రకృతికి మూలమగు ప్రాణాకాశరూపపదార్థము నిత్యమైనదే కాని అది సర్వదా వివిధరూపములుగా మాటుచుండును. జీవాత్మమాత్రము “ఆకాశము”తోగాని, “ప్రాణము”తోగాని నిర్మింపబడినది కాదు. అది భౌతికవస్తువే కాదు. కావున అది శాశ్వతము. అది ప్రాణాకాశసంయోగమువలన కలిగినది కాదు. అసంయుక్తపదార్థమునకు నాశము ఉండజాలదు. ఏలన, నాశ మనగా మూలవస్తువులుగా చీలిపోవుటయే. స్థూలశరీరము ప్రాణాకాశసంయోగఫలము. కావున దానికి వియోగము సిద్ధము. అట్లే సూక్ష్మశరీరముకూడ వియోగమునొందును గాని అది దీర్ఘకాలానంతరము. జీవాత్మ

అసంయుక్తవస్తువు గనుక దానికి నాశము (వియోగదశ) ఉండనేరదు. అదేకారణముచేత దానికి పుట్టువుకూడ ఉండి యుండనేరదు. అసంయుక్తవస్తువు పుట్టుటే అసంభవము. లక్షోపలక్షల ఆత్మలతో కూడియుండు ప్రకృతి యంతయు ఈశ్వరేచ్ఛాధీనమై యుండును. ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపి, సర్వజ్ఞుడు, నిరాకారుడు, సర్వగతుడునై రేయుంబవల్లు ప్రకృతిద్వారా పనిచేయుచుండును. ప్రకృతి యంతయు అతని ఏలుబడిలోనే యుండును. అతని ప్రభుత్వము ఆద్యంత రహితమైనది. ఇది ద్వైతముల సిద్ధాంతము. ఈ సిద్ధాంత మున నొక ప్రశ్న కవకాశము కలదు : ఈ లోకమునకు ఈశ్వరుడే పరిపాలకు డైనచో అత డిట్టి దుష్టప్రపంచమును — ఇంత వ్యథామయమగు దానిని — ఏల సృజించెను ? ఈ వ్యథలకు ఈశ్వరుడు బాధ్యుడు కాడని వారు బదులు చెప్పుదురు; మన వ్యథలకు మన పాపములే కారణభూత ములు; మనలను ఈశ్వరు డేమియు శిక్షించుటలేదు. మాన వుడు నిఱుపేదగనో, గ్రుడ్డిగనో, మతేవిధముగనో పుట్టును. ఇందుకు కారణ మేమి ? అట్లు జన్మించుటకుపూర్వ మత డేమియో చేసియుండెను. జీవుడు అనాదిసిద్ధుడు, అజుడు (పుట్టక లేనివాడు). ఈ కాలమంతయు అతడు సర్వవిధ కర్మము లొనర్చుచున్నాడు. మన కర్మఫలము నంతయు మన మనుభవింపవలెను. సత్కర్మముచే సుఖమును, దుష్కర్మముచే దుఃఖమును ప్రాప్తించును. కావుననే జీవుడు సుఖ దుఃఖము లనుభవించుచు, సర్వవిధకర్మము లొనర్చు చుండును.

తత్వపిచారము

మరణానంతర మేమి సంభవించును? జీవాత్మ స్వతస్సిద్ధముగా పరిశుద్ధ మని వేదాంతతత్వజ్ఞు లందఱును అంగీకరింతురు. కాని దాని యథార్థతత్వము అవిద్యచే కప్ప నడియుండు నందురు. దుష్కర్మఫలముగా దానికి అవిద్యా చ్ఛాదన మెట్లు లభించినదో, అట్లే సత్కర్మఫలముగా స్వతత్త్వజ్ఞానము మరల లభించును. అది నిత్యమైనట్టే సర్దికముగా పరిశుద్ధముకూడ. సర్వభూతములును నై సర్దికముగా పరిశుద్ధములే.

సత్కర్మఫలముగా జీవాత్మయొక్క సమస్త పాపము లును, దుష్కర్మములును కడిగివేయబడినపిదప అది మరల పరిశుద్ధ మగును. అట్టేనప్పు డది దేవయాన మనబడు చోటికి పోవును. దాని వాగ్ద్రియము మనస్సులో ప్రవేశించును. మాటలు లేనిది మనము ఆలోచింపజాలము. ఆలోచన కలచోట నెల్ల మాట లుండితీరవలెను. వాక్కు మనస్సులో ప్రవేశించినట్టే, మనస్సు ప్రాణములోను, ప్రాణము జీవాత్మలోను లేనమైపోవును. అంతట జీవాత్మ సత్వరగతితో శరీరమును విడనాడి సూర్యలోకమునకు నిష్క్రమించును. జగత్తులో ననేకలోకములు కలవు. ఈ ధాత్రి భూలోకము. దీనియందు చంద్రసూర్యనక్షత్రలోకములు కలవు — భూలోకముపైని సూర్యలోకము, దాని పైని చంద్రలోక మనబడునదియు. చంద్రలోకముపై సూర్యలోక మనబడునది కలదు. జీవాత్మ అచటి కరిగి నప్పుడు అప్పటికే పరిపూర్ణత గన్న మఱొకజీవాత్మ దాని సచట కలసికొని లోకము లన్నిటిలో మహాన్నత మగు

బ్రహ్మలోకమునకు తోడ్కొనిపోవును. అచట చేరిన జీవాత్మ కీక జననమరణము లుండవు. అచట అది అనంత కాలము జీవించును; అనంతసుఖ మనుభవించును; సృజనా శక్తి యొక్కటితప్ప సర్వవిధశక్తులు కలిగియుండును. జగత్సరిపాలకపదవి ఈశ్వరు డొక్కనికీతప్ప మఱెవ్వరికిని లభించు నదికాదు. ఎవ్వడును ఈశ్వరుడు కాజాలడు. “నేను ఈశ్వరుడను” అని పల్కువాడు దైవనిందారూప మగు ఘోరాపచార మొనర్చుచున్నా డని ద్వైతి పల్కును. జీవాత్మకు ఆ సృజనాశక్తి యొక్కటి వినా సర్వశక్తులును చేకూరును. శరీరములు ధరించి, లోకములోని వివిధ ప్రాంతములం దేవేని కార్యము లొనర్ప గోరెనేని, అట్లు చేయుటకుకూడ దానికి సాధ్యముగనే ఉండును. వేల్పులందఱును, పితరు లందఱును, తన మ్రోలకు రావలసిన దని అది యాజ్ఞాపించినచో, వారందఱును ఆ యాజ్ఞానుసారము వత్తురు. సర్వశక్తిసంపన్న మగుటచే దానికి దుఃఖానుభూతియే ఉండదు. శాశ్వత బ్రహ్మలోకనివాసవాంఛ కలదేని, ఆ వాంఛయు సిద్ధించును. ఈశ్వరప్రేమపూరితుడై, అస్వార్థతాపరమావధి నంది, నిరవధిక పారిశుద్ధ్యము నాజించి, సర్వవాంఛావిదూరుడై, ఈశ్వరునికి ప్రేమారాధన లర్పించు కార్యముతప్ప ఇతర మేమియు చేయ నొల్లకుండునట్టి మహాస్నతమానవుని విషయ మిది. అంత మహాస్నతులు కాని వారి దింకొక తరగతి. వీరును సత్కర్మము లొనర్తురుకాని అవి సకామకర్మములు — వారికి ఫలాపేక్ష కొంత యుండును. “మేము బీదల కిది యిది యిత్తుము. కాని అందుకు

ప్రతిఫలముగా మాకు స్వర్గభోగము లభింపవలెను” అని వీరు పల్కుదురు. ఇట్టి వారు మరణానంతర మే మగుదురు? వారి వాక్కు మనస్సులోను, మనస్సు ప్రాణము లోను, ప్రాణము జీవాత్మలోను లీన మైనపిదప వారి జీవాత్మ బహిర్గతమై చంద్రలోకమున కరుగును. అచ్చట అది వీర్ఘ కాలము మహాసుఖము ననుభవించును. కాని ఆ జీవాత్మ యొక్క సత్కర్మఫలము నిలిచియుండువఱకు ఇట్లు జరుగునది. ఆ ఫలము వ్యయమై పోవుటతోడనే అది మరల భూలోకమునకు దిగివచ్చి తనయిచ్ఛానుసారమగు జీవితమును పొందును. చంద్రలోకనివాసకాలమున జీవాత్మకు — మనము వేలుపు అనియు; క్రైస్తవులు, మహమ్మదీయులు, దేవదూత (Angel) అనియు పేర్కొను — ఒక మహిమాన్వితస్వరూపము లభించును. ఈ వేల్పులు కొన్ని పదవుల పేళ్లు. సురపతి యగు దేవేంద్రు నిందు కుదాహరణముగా కైకొందము. అది యొక పదవి పేరు. వేలాదిజను లా పదవి నొందుదురు. వేదోక్తక్రతువులలో మహోత్తమ మైనదాని నొనర్చిన సత్పురుషుడు మరణించినప్పుడు అతడు దేవేంద్రుడగును. తత్పూర్వ మా పదవి నాక్రమించియున్నవాడప్పటికి భూలోకమునకు మరల దిగి మానవరూప మందియుండును. ఇచ్చట మన రాజులు మాటుచున్నట్లు వేలుపులు కూడ మరణింపవలసినదే. స్వర్గలోకవాసు లందఱికిని మరణము అనివార్యము. మరణరహితమైన — జననమరణముల కతీతమైన — ప్రదేశము బ్రహ్మలోక మొక్కటియే. స్వర్గలోకమున కేగిన జీవాత్మ లత్యంతసుఖమునే అనుభవించు

చుందురు గాని, అప్పు డప్పుడు అసురులు వారిపై బడి తఱిమి పీడించుట గలదు. సురల నొక్కొక్కసారి హింసల పాలు సేయు అసురులు కలరని మన పురాణములలో చెప్పు బడియున్నది. సురాసురులు యుద్ధముచేయుటయు, ఒక్కొక్క పది అసురులు సురల నోడించుటయు పురాణవాఙ్మయము లన్నిటియందును కానిపించును. కాని వారు సురలుచేసినన్ని దుష్కార్యములు చేసినట్లు కానిపింపదు. సురలయొక్క స్త్రీలోలత్వము నిందు కుదాహరణముగా పేర్కొన వచ్చును. పురాణవాఙ్మయము లన్నిటియందును ఈ స్త్రీ లోలత్వము వర్ణింపబడియుండును. వారి సుకృతఫలాను భూతి పూర్తియగుటతోడనే సురలు పతనమొంది, మేఘ ములద్వారా, జల్లులద్వారా, క్రిందపడి మానవు లాహరించు ధాన్యములొనికో మొక్కలలోనికో చేరి, అవి తినబడి నప్పుడు మానవశరీరములో ప్రవేశింతురు. వారికి తగినట్టి శరీరమునకు వలయు పదార్థమును తండ్రి సమకూర్చును. ఈ పదార్థముయొక్క ఔచిత్యము చెడినప్పుడు వారి తర శరీరములను నిర్మించుకోవలసియుండును. సర్వవిధములగు ఘోరదుష్కృతియ లొనర్చు మహాపాపాత్ములు మృగము లుగా పునర్జన్మ మందుదురు. అంతకన్న దుష్టులగు వారు క్షుద్రజంతువులుగను, వృక్షములుగను, శిలలుగను పుట్టుదురు.

దేవతారూపమున నున్నప్పుడు కర్మము ఉత్పన్నము కాదు. కర్మ మొనర్చునది మనుష్యుడే. కర్మ మనగా ఫలాభిసంధి గల కార్యము. మరణించి వేల్పుగు మానవున

కది కేవల సుఖకాలము. ఆ కాలమున నతడు క్రొత్త కర్మమును కల్పించుకొనడు. అది వాని పురాకృతసత్కర్మమునకు ప్రతిఫలరూపముగా లభించిన సమ్మానము. ఆ సత్కర్మమంతయు వ్యయ మైపోయిన పిదప, శేషించియుండు కర్మము ఫలానుభవరూపమునకు వచ్చును. అప్పు డతడు మానవశరీర మొందును. ఆ శరీరమున నతడు మహోత్తమ కార్యాచరణముచే పారిశుద్ధ్యము నొందెనేని, బ్రహ్మలోకమున కడుగును. అతని కింక పునరావృత్తి యుండదు.

క్షుద్రరూపములనుండి ఉత్తమరూపాభిముఖమై పరిణమయాత్రచేయు జీవాత్మకు తిర్యగ్జన్మశరీర మొక నడిత్రోవ మజిలీ వంటిది. కాలక్రమమున క్షుద్రజన్మవు మానవు డగును. మానవుల సంఖ్య వృద్ధి యగుకొలది క్షుద్రజన్మవులసంఖ్య తీగించుట గమనార్హ మగు విషయము. క్షుద్రజన్మవులలోని ఆత్మ లన్నియు మానవు లగుచున్నవి. అనేకజాతి క్షుద్రజన్మవు లిప్పటికే మానవులైనవి. లేనిచో, అవి ఎచ్చటి కేగినవి?

వేదములలో నరక మను మాటయే కానరాదు. అనంతర కాలమున కల్పింపబడి, మన శాస్త్రవాఙ్మయములో చేరినట్టి పురాణము లనేకవిధము లగు నరకములను సృష్టించెను. నరకములు లేని మత మసమగ్ర మని వారి భావము. ఈ నరకములు కొన్నిటిలో మనుష్యులను రెండు ఖండములుగా అంపములతో కోసి నిరంతరము హింసించుదు. కాని వారు మరణింపదు. ఐనను, ఈ పురాణములు దయతలచి

ఈ హింసాకాలమున కొక పరిమితి నేర్పఱచినవి. దుష్టర్కము ఆ కాలమున భుక్తమగును. తదనంతరము వా రీ భూలోకమునకు మరలవత్తురు. అప్పుడు వారి కింకొక అవకాశము లభించును. మానవరూపస్థియే ఈ మహావకాశము. మనము మన భవిష్యద్గతిని నిర్ణయించుకొనునది ఈ శరీరముననే గనుక ఇది కర్మశరీర మనబడును. మన మొక మహాత్తర వలయాకార గమనము చేయుచున్నాము. ఆ వలయమునందు ఈ ప్రదేశమే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయించునది. కావుననే సర్వరూపములందు మనుష్యరూపము ముఖ్యతమముగా పరిగణింపబడుచున్నది : మనుష్యుడు దేవతలకన్న అధికుడు.

ఇదియే ద్వైతమతస్వరూపము. ఇంతకన్న ఉన్నతమగు వేదాంతమత మొకటి కలదు. అది ద్వైతమతము అసంగతమని పల్కును. ఆ మతప్రకారము భగవంతుడే జగత్తునకు ఉపాదానకారణమును నిమిత్తకారణమునుకూడ. 'భగవంతుడు పరిపూర్ణుడు, ఆత్మయు పరిపూర్ణము, ప్రకృతి కూడ పరిపూర్ణము అనెడు వాదమున అనేక పరిపూర్ణ వస్తువు లేర్పడుచున్నవి. ఇది కేవల మసంబద్ధప్రసంగము; తార్కికవిచారసరణికే మూలవిచ్ఛేదకము. కావున జగత్తునకు ఉపాదానకారణమును నిమిత్తకారణమును కూడ భగవంతుడే. అతడు తనలోనుండియే ఈ జగత్తును ప్రక్షిప్తము చేయుచున్నాడు. కాని భగవంతు డీగోడలుగా, ఈ బల్లగా, ఎట్లయ్యెను? పందిగా, హంతకుడుగా ఎట్లయ్యెను?

లోకమున నుండు దుష్టవస్తువులుగా ఎట్లయ్యెను? భగవంతుడు పరిశుద్ధుడనిగదా మన వాదము! అతఁ డీ అధమవస్తువులుగా ఎట్లు మాఱగలడు? ఇందుకు మా సమాధాన మేమనగా: నేను ఆత్మ సయ్యును నాకొక శరీరము కలదుగదా; ఒక దృక్పథమున ఈ శరీరము నాకన్న భిన్నముకాదు గదా; అయినను, నేను — యథార్థరూపుడనగు నేను — ఈ శరీరమను కాను. నేను పసివాడ ననియో, యువకుడ ననియో, వృద్ధుడ ననియో పల్కుదును; కాని నా ఆత్మ మాఱలేదు. అది యథాస్థితియందే నిలిచియున్నది. అట్లే ఈ అఖిలజగత్తు — ప్రకృతి యంతయును, అసంఖ్యాకజీవాత్మ లును చేరి యేర్పడినట్టిది — భగవంతునియొక్క అనంత శరీరముగా పరిగణింపవచ్చును. అతఁ డీ సమస్తజగము నందును చొచ్చి సర్వాంతర్గతుడై యున్నాడు. అతడు మాత్రము అవికారుడు (మార్పు లొందనివాడు). ప్రకృతి సవికారము, ఆత్మయు సవికారమే. ప్రకృతి ఎట్లు మాఱును? దాని రూపములు మాఱును; అది వేర్వేరు రూపములు దాల్చుచుండును. కాని ఆత్మ అట్టి మార్పు లొందజాలదు. అది జ్ఞానవిషయమున సంకోచవ్యాకోచతల నందుచుండును. దుష్కర్మములు దానిని సంకుచిత మొనర్చును. దుష్కర్మము లనగా ఆత్మకు స్వతస్సిద్ధమగు సత్యజ్ఞానమును, పరిశుద్ధతను సంకుచిత మొనర్చునవి. ఆత్మయొక్క నై సర్గిక తేజోవై భవ మును గోచరరూపమునకు దెచ్చు కర్మములు సత్కర్మము లనబడును. ఈ ఆత్మ లన్నియు మొదట పరిశుద్ధములై యుండినవి. కాని ఆ పిదప అవి సంకుచితము లయ్యెను.

భగవదనుగ్రహముచేతను, సత్కర్మాచరణమూలమునను, ఆది మరల వ్యాకోచత నంది వాని నైసర్గికపారిశుద్ధ్యమును మరల సాధించుకొనును. ఈ అవకాశము సర్వజనులకును కలదు. కాలపరిపాకమున నందఱకు విమోచనము లభించును. కాని ఈ జగత్త్రమాత్రము అంతమొందదు. అది శాశ్వతమైనది. ఇది రెండవసిద్ధాంతము. మొదటి సిద్ధాంతముపేరు ద్వైతము. ఈరెండవసిద్ధాంతప్రకారము భగవంతుడు, ఆత్మ, ప్రకృతి అను మూడువస్తువులు కలవు గాని. అందు ఆత్మయు ప్రకృతియు భగవంతుని శరీరము గనుక, మూడును చేరి యేకవస్తువే. ఆధ్యాత్మికవిచార పరిణామమున ఇది ఉన్నతతర మగు దశ. దీనిని విశిష్టా ద్వైతమత మందురు. ద్వైతమతప్రకారము ఈ జగత్తు భగవంతుడు సాగించిన యొక మహాయంత్రతుల్యమైనది. విశిష్టాద్వైతప్రకార మది భగవదాత్మచే అంతర్నిబిడమై యుండు నొక సంఘటనము.

చివరిమతమువారు అద్వైతులు. వారి మత ప్రకారముకూడ ఈ జగత్తునకు భగవంతుడే ఉపాదాన కారణమును, నిమిత్తకారణమును. కావున భగవంతుడే ఈ యావజ్జగద్రూపము నొందినాడు. ఇది ఒప్పుకొనక తప్పదు. భగవంతుడు ఆత్మయనియు, జగత్తు శరీరమనియు, ఈ శరీరము సవికారము, భగవంతుడుమాత్రము అవికారుడు అని పల్కువారి వాద మంతయు అర్థరహిత మని అద్వైతులు చెప్పుదురు. ఆ వాదమే సరియైనచో, ఈ జగత్తునకు భగ

వంతుడు ఉపాదానకారణ మని చెప్పుటవలన ప్రయోజన
మేమి? ఉపాదానకారణ మనగా కార్యరూపము నొందిన
కారణము — కార్యము కారణముయొక్క రూపాంతరమే
కాని వేరుకాదు. మన కెచ్చటనేని కానిపించు కార్యము
లన్నియు రూపాంతరము నొందినట్టి కారణములే. జగత్తు
కార్యము, భగవంతుడు కారణము అగుచో, జగత్తు
రూపాంతర మొందినట్టి భగవంతుడుగ నే ఉండితీరవలెను.
జగత్తు భగవంతునియొక్క శరీరము, ఈ శరీరము సంకుచిత
మును, సూక్ష్మమును అయి కారణరూప మొందుచున్న
దనియు, దానిలోనుండి జగత్తు పరిణామమొందుచున్న
దనియు ఆ పక్షమువారు వాదించినచో, అద్వైతులు
భగవంతుడే ఈ జగద్రూప మొందినాడు అని చెప్పుదురు.
ఇప్పు డొక అత్యంతక్లిష్ట మగు ప్రశ్న బయలుదేరుచున్నది.
భగవంతుడే ఈ జగత్తుగా మాతీయున్నచో, మీ రందఱును,
ఈ వస్తుజాల మంతయు ఆయనగనే ఉండవలెను. అవును,
నిజమే. ఈ పుస్తకము భగవంతుడే, ఈ సర్వమును
భగవంతుడే. నా శరీరము, నా మనస్సు, నా ఆత్మ : అన్నియు
భగవంతుడే. 'అగుచో, ఇన్ని జీవాత్మ లేల కలవు?
భగవంతు డిన్నికోట్ల జీవాత్మలుగా విభక్తమయ్యెనా?
ఏకకుడగు ఆ భగవంతు డిన్నికోట్ల జీవాత్మలుగా మాఱునా?
అగుచో అదెట్లు సంభవించెను? ఆ అఖండశక్తి, ఆ అఖండ
వస్తువు, జగత్తులో గల ఆ యేకైకపదార్థము, విభక్త
మెట్లయ్యెను? అఖండత్వమును ఖండించుట అసాధ్యము. ఆ
పరిశుద్ధ డీ జగత్తుగా ఎట్లయ్యెను? అతడు జగత్తుగామాఱి

యున్నచో సవికారుడుగా నుండవలెను. సవికారపదార్థ మంతయు ప్రకృతిలోనిది, ప్రకృతిగా నుండి సవికారమై యుండున దంతయు జననమరణములకు లోనయియుండును. మన భగవంతుడు సవికారుడైనచో, అత డొకనాడు మరణించితీరవలెను. ఈ విషయమును జ్ఞప్తి పెట్టుకొనుడు. మఱొక విషయము, భగవంతునిలో ఎంతభాగము జగత్తయ్యెను? అది ఎంతభాగ మైనను, సృష్టికి పూర్వపు భగవంతునికన్న ఇప్పటి భగవంతుడు అంతభాగము కొఱవడి యుండవలెను. అనగా అతడు సృష్టికిపూర్వ ముండిన భగవంతుడు కానేరడు—ఆ కొంతభాగము జగత్తుగా మాఱినది గదా'. కావున అద్వైతు లిట్లు పలుకుదురు: “ఈ జగత్తు మిథ్య; దీనికి ఉనికియే లేదు; ఇదంతయు మాయ. ఈ జగత్తు; ఈ దేవతలు, దేవయోనులు, ఇతరభూతములు జన్మించుట, మరణించుట; ఈ అసంఖ్యాకజీవాత్మలు ఉత్పన్నమగుట, అంతరించుట: ఇవన్నియు స్వప్నసంఘటనములు”. ‘జీవాత్మ అనునదియే లేదు. ఇక అనేకజీవాత్మ లెట్లుండ గలుగును? కలది యొకే అఖండపరిపూర్ణపదార్థము. ఒకే సూర్యుడు అనేకజలాశయములలో ప్రతిఫలించి అనేకుడుగా కానిపించినను, కోటానుకోట్ల జలబిందువులందు కోటానుకోట్ల సూర్యబింబములు ప్రతిఫలించినను, అం దన్నియు పరిపూర్ణ సూర్యబింబములే అయ్యెను, కల దొకే సూర్యబింబమైనట్టు, ఈ జీవాత్మ లన్నియు వేర్వేరు మానసములందు దీపించు ప్రతిఫలరూపములు. ఈ విభిన్నమానసము లన్నియు విభిన్న జలబిందువులవలె ఆ ఏకవస్తువునే ప్రతిబింబించుచుండును.

ఈ విభిన్న జీవరూపములతో ఆ భగవంతుడే ప్రతిఫలించుచున్నాడు. కాని స్వప్నముకూడ నొక సత్యవస్తువుమీదనే ఆధారపడియుండవలెను. ఆ సత్యవస్తువే ఆ అఖండ పరిపూర్ణత్వము. శరీరముగా, మనస్సుగా, ఆత్మగా నీవు స్వప్నమాత్రుడవే; కాని యథార్థదృష్టికి నీవు సచ్చిదానందమవు. నీవే ఈ జగత్తున కీశ్వరుడవు. నీవే ఈ జగత్తును సృజించుచున్నావు, మరల నీలోనే దానిని విలీన మొనర్చుకొనుచున్నావు. ఇది అద్వైతీయొక్క మతము. అతని మత ప్రకారము ఈ జన్మము లన్నియు, ఈ పునర్జన్మము లన్నియు, ఈ రాకపోక లన్నియు, మాయాకల్పితము లగు అసత్య విషయములు. నీవు పరిపూర్ణుడవు. నీ వెచ్చటికైన నెట్లు పోగలవు? నీ సర్వాతీతతత్వమున ఈ సూర్యుడు, ఈ చంద్రుడు, ఈ సమస్తజగత్తు బిందుప్రాయము లైనవి. నీ నెట్లు జన్మింపగలవు, ఎట్లు మరణింపగలవు? ఇంతకు పూర్వము నే నెన్నడును జన్మించియుండలేదు, ఇకమీదట నే నెన్నడును జన్మింపను. ఎన్నడుగాని నాకు తలదండ్రులు, మిత్రులు, శత్రులు లేరు. ఎట్లుండగలరు? నేను అఖండ సచ్చిదానందమను. నేనే అతడను. అతడే నేను. ఈ వేదాంతమతప్రకారము మానవుని పరమగమ్య మేమి? ఈ జ్ఞానానుభూతి నొందినవారి కీ జగత్తుతో ఐక్యసిద్ధి కలుగును. వారి కీ స్వర్గలోకము లన్నియు — బ్రహ్మలోకసహితముగా — నశించిపోవును; ఈ స్వప్న మంతయు అదృశ్యమగును. నిత్యుడగు జగత్ప్రభుడు తామే యని వాడు గ్రహింతురు. అఖండచిదానందమయ మగు వారి యథార్థతత్వము వారికి

సిద్ధించును. వారు విముక్తులగుదురు. త్సుద్రవిషయములు వారి కిక సుఖము కలిగింపవు. ఈ త్సుద్రశరీరమునందే, ఈ త్సుద్రవ్యక్తిత్వమునందే, మన కిప్పుడు సుఖము కలుగుచున్నది. ఈ జగత్తంతయు నా శరీరమైనప్పుడు నా సుఖమింతకన్న ఎన్నోరెట్లు అధికమగునుగదా. ఒక్క శరీరమే నా కిప్పుడు సుఖము నిచ్చుచో, సర్వశరీరములు నావేయైనప్పుడు నా సుఖమింక నెంత అతిశయమగునో! అప్పుడే మోక్షసిద్ధి కలుగునది. దీనినే అద్వైతవేదాంతమందురు.

వేదాంతతత్త్వవిచారము ఎక్కిన మూడు మెట్లు ఇవియే. పిని నతిక్రమించి పురోగమించుట సాధ్యముకాదు. ఐక్యమును దాటిపోవు టెట్లు? ఏ శాస్త్రమేని, ఐక్యమును సాధించినపిదప అది పోజాలదు. అఖండపరతత్త్వభావము నతిక్రమించి పురోగమించు టెట్లు?

అద్వైతవేదాంతము నందఱును చేపట్టజాలరు. అది దురవగాహము. మొదటి విషయము, దానిని బుద్ధిగ్రాహ్యమొనర్చుకొనుటయే మిక్కిలి కష్టము. అత్యంత తీవ్రబుద్ధియు, సాహసికమగు గ్రహణశక్తియు దాని కావశ్యకము. రెండవ విషయము, లోకులలో అత్యధికసంఖ్యాకుల కది జతపడునది కాదు. కావుననే ఈ మూడు మెట్లు ఏర్పడినవి. మొదటి దానితో నారంభింపుడు. దానిని చక్కగా విచారించి గ్రహించినచో, రెండవది గోచరించును. జాతి యెట్లు పునోగమించునో అట్లే వ్యక్తిగత మానవులుకూడ పురోగమింపవలెను. పారమార్థికవిచారమునందలి మహాన్నతశిఖరము

లనుచేరు ఉద్యమములో మానవజాతి యే యే మెట్లెక్కెనో ఆ యా మెట్లు ప్రతిమానవుడుకూడ ఎక్కవలయును. కాని మానవజాతి యొక మెట్టునుండి రెండవమెట్టు నందుకొనుటకు ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరములు పట్టినను, స్వక్తిగతమానవులు ఆ యాదోహణకార్యమునంతయు కొలదికాలముననే సాధింప వచ్చును. మనలో ప్రతివాడును ఈ అడుగులు వైచియే తీయవలెను. మీలో అద్వైతులుగా నుండువారు మీకు ద్వైత మతమునందే గాఢవిశ్వాస ముండిన కాలమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుడు. “నే నొక దేహమను, ఒక మనస్సును” అని తలచుటతోడనే ఈ స్వప్నము నంతయు పరిగ్రహింప వలసియుండును. ఒక భాగమును కైకొన్నవాడు సర్వమును కైకొనవలెను. ఈ ప్రపంచ ముండుట నిజమేగాని దేవుడు (సగుణుడు) కల డనుట కల్ల అని పల్కువాడు మూఢుడు. ఏలన ప్రపంచ మున్నచో, దాని కొక కారణభూతు డుండి తీయవలెను. అతనినే దేవు డనునది. కారణము కలదని అంగీకరింపక కార్యము సంగీకరించుట యెట్లు? ప్రపంచ మదృశ్యమైనప్పుడే దేవు డదృశ్యుడగును. అప్పుడు సీవే దేవుడవు (అఖండపరబ్రహ్మమవు) అగుదువు; ఈ ప్రపంచము సీ కపుడు అంతరించును. ‘నే నొక శరీరమను’ అను స్వప్నము నిలిచియుండునంతకాలము సీవు జననమరణముల కధీనమై యున్నట్లే సీకు తోపగలదు. కాని ఆ స్వప్నము అదృశ్య మగుటతోడనే, సీకు జననమరణములు కల వను స్వప్నము, ఈ ప్రపంచ మొకటి కల దను స్వప్నము : ఈ స్వప్నములుకూడ అదృశ్యము లగును. మన కిప్పుడు

ప్రపంచముగా కానిపించు వస్తువే దేవుడుగా (అఖండ పర బ్రహ్మముగా) కానిపించును. ఎన్నో శ్లనుండియో మన వెలుపట నుండిన దేవుడే మన లోపల నున్నట్లును, అతడే మన ఆత్మ యైనట్లును తెలిసిపోవును.

హిందూమతము :

అందలి నాల్గు యోగములు*

వివిధమన స్తత్త్వముల నన్నిటిని తృప్తిపఱచుశక్తి గల మతముగాని మానవజాతిలో నత్యధికభాగమున కుపకరింపదు. ఆ శక్తి లోపించినచో, కల తెగ లన్నియు పాక్షికములు (ఒకపక్షమునకుచేరినవి) అగును. ప్రేమభావావేశ (Love and Emotion) బోధక మతము నవలంబించువారి యొద్ద కేగితి ననుకొనుము. వారు పాడుదురు, విలపింతురు, ప్రేమ బోధింతురు. నీవు వారితో “మిత్రమా, ఇదంతయు మంచిదే కాని, నా కింతకన్న బలిష్ఠపదార్థము — కొంత యుక్తియుక్త మైనది, తత్త్వరూప మైనది — కావలెను. నేను విషయము నొక్కొక్క మెట్టుగా, సకారణముగా, తెలిసికొన గోరెదను” అంటివేని, వారు నిన్నచటినుండి గెంటివేయుదురు. గెంటివేయుటే కాదు ; చేతనైనచో మఱొక ప్రదేశము (నరకము) నకు కూడ పడనడుతురు. అనగా ఆ మతమువారు భావావేశస్వభావము కలవారికి మాత్రమే తోడ్పడగలరు. ఇతరులకు తోడ్పడక పోవుటేకాక వారిని మట్టుపెట్టజూతురు. ఇంకను పరమహేయవిషయమే మనగా, వారి చిత్తశుద్ధిని కూడ శంకింతురు. ఇక తత్త్వ శాస్త్రవేత్త (Philosophers) లన్ననో, వారు హిందూదేశము

* పాశ్చాత్య దేశమున నొసగబడిన ఉపన్యాసము నుండి.

యొక్కయు,⁴ ప్రాచ్యప్రపంచముయొక్కయు, జ్ఞానోత్కర్షమును ప్రశంసించుచు, సామాన్య జనులకు నోరుతిరుగని మాటలతో, ఢీకరశబ్దాడంబరముతో, ప్రసంగింతురు. కాని నాబోటి పామరుడు వారియొద్దకు పోయి “ఏదైన బోధించి నాకు ఆధ్యాత్మికభిక్ష పెట్టగలరా?” అని అడిగినచో, వారు వెంటనే తృణీకారహాపమగు చిఱునగవుతో ఇట్లందురు : “నీ బుద్ధివికాసము మాదానికన్న ఎంతో తక్కువ. ఆధ్యాత్మికవిషయములు నీ కెట్లు బోధపడగలవు?” ఈ తత్త్వవేత్త లెక్కడనో అంతరిక్షమున కెగసి కూర్చుందురు. ‘ఇచ్చటినుండి వెడలి పొమ్ము’ అనుటయే వారు చేయు బోధ. ఇక అంతశ్శక్తి సాధకులు (Mystical sects). వా రేవేవియో నిగూఢవిషయములనుగూర్చి మాటాడుచుందురు ; వివిధ క్షేత్రములందు జీవించుట, మనస్సుయొక్క వివిధావస్థలు, మనోబల మేమేమి సాధింపగలిగినది, ఇట్టివి. సామాన్యజను డొకడు వారియొద్దకు పోయి “నేను చేయగల ఉపయోగ కార్య మేదైన తెలుపుడు, నాకు వీర్థాలోచనలు వాడుక లేదు. నా కర్హమైన దేదేని సెలవిండు” అని అడిగినేని వారు తిరస్కారసూచకమా చిఱునగవుతో ఇట్లందురు : “ఈ మూఢుని మాటలు వినుము. ఇతడు కేవలము అజ్ఞుడు, నిరర్థక జీవి”. లోకమం దంతయు ఇట్లే జరుగుచుండును. ఈ భిన్నమతములలో గల వైతండికాగ్రణుల నొక గదిలో వేసి బిగించి, వారి అపహాస్యహాపమందహాసముల (చిఱునగవుల) యొక్క ఛాయాచిత్రము నొకదానిని తీసికొనవలెనని నా కుతూహలము!

ఇప్పటి మతస్థితి, లోకస్థితి, ఇది. నేను వ్యాప్తి నొందింప దలచినది అన్ని విధములగు మనస్సులకు సమసమ్మతముగా నుండు మతము : ఎంత వేదాంతపరమో, అంత భావావేశానుకూలము, ఎంత అంతశ్శక్తిసాధకప్రియమో, అంత కార్యాసక్తయోగ్యము. కలాశాలలనుండి వచ్చు శాస్త్రవేత్తలు, భౌతికతత్త్వజ్ఞులు, అగు అధ్యాపకులకు హేతువాదము కావలెను. వారిని తనివితీర చర్చింపనీయవలెను. కొంత దూరము సాగినపిదప హేతుత్వమును విడనాడినగాని సాగుట అసాధ్యమని వారికే తోచును. “ఈ యీశ్వరభావము, మోక్షభావము, మూఢవిశ్వాసజనితములు. వానిని విడనాడుడు” అని వారందుదు. నేనందుకు “తత్త్వజ్ఞశేఖరా, ఈ సీశరీరము అంతకన్న మూఢవిశ్వాసజనితము. దీనిని విడనాడుము. భోజనమున కింటికి గానీ, సీ అధ్యాపకపీఠమునకు గాని, పోవలదు. సీ శరీరమును పరిత్యజింపుము. అట్లుచేయజాలవేని నావాదబలమునుకూడ అంగీకరించి కూరుచుండుము” అని బదులు చెప్పుదును. ఈ లోకమంతయు ఏకవస్తువు, జగత్తులోనుండున దొకే వస్తువు, అనెడు తత్త్వశాస్త్రబోధ ననుభూత మొనర్చుకొన సహకరింప జాలిన దానినే కదా “బ్రహ్మవిద్య” (Religion) అనదగును. అంత శ్శక్తిసాధకుడు వచ్చినచో, అతనికి స్వాగతమర్పించి మనఃపరిశీలన విధులు చెప్పుటే కాక, అవి అతనియెదుట ననుష్ఠించిచూపవలెను. భావావేశస్వభావము గలవాడు వచ్చెనేని, మనమును ఈశ్వరభావావిష్టులమై అతనితోకూడ నవ్వవలెను, ఏడ్వవలెను; “ప్రేమ మధువును గ్రోలి ఉన్మత్తులము

కావలెను”. కార్యదీక్షాపరుడు వచ్చేనేని, అథనితో కూడి మనమును మన పరిపూర్ణశక్తితో పనిచేయవలెను. ఇట్టి సంయోగమందు విశ్వమతమున కత్యంతసన్నిహితరూపమగు ఆదర్శము కానిపించును. ఈ నాల్గు అంగములును సమ పరిమాణములతో, పరిపూర్ణ రూపమున, ప్రతిమనస్సునందును ఉండునట్లు మానవజాతి నిర్మింపబడియున్న ఎంత చక్కగా నుండెడిదో! ఇది మానవపరిపూర్ణత్వమునుగూర్చిన నా ఆదర్శము. ఈ అంగములలో ఏ యొకటి రెండు మాత్రమే కలవారిది పాక్షికస్వభావమని నా అభిప్రాయము. ఈ లోక మంతయు ఇట్టి పాక్షికస్వభావము గలవారితోనే నిండి యున్నది. వారు నడుచు మార్గ మొక్కటే వా రెఱిగినది. తదితరము లన్నియు వారికి ఘోరములు, అపాయకరములు. ఈ సాల్గుమార్గములందు సమస్థితి కలిగియుండుటే నా మతా దర్శము. మా హిందూదేశమున “యోగము” (కూడిక) అనబడుదాని ద్వారా అట్టి ఆదర్శమతము సిద్ధింపగలదు. కార్యశూరు డీ యోగముచే మానవునకును మానవ లోకమునకును కూడిక సాధించును. అంతశ్శక్తిసాధకుడు దీనిచే తన పరాప్రకృతికిని అపరాప్రకృతికిని కూడిక సాధిం చును. ప్రేమసాధకుడు దీనిచే తనకును ప్రేమమయుడగు ఈశ్వరునికిని కూడిక సాధించును. వేదాంతి ఇందుచే అస్తిత్వ మంతటియొక్క కూడికను సాధించును. ఈ నాలుగు యోగ మార్గములకు సంస్కృతమున వేర్వేలు పేళ్లు కలవు. ఇట్టి కూడికను సాధించువానిని “యోగి” యందురు. కార్య శూరుడు ‘కర్మయోగి’, ప్రేమమార్గానుసారి ‘భక్తియోగి’,

అంతశ్శక్తిసాధకుడు 'రాజయోగి', తత్త్వమార్గసాధకుడు 'జ్ఞానయోగి'. యోగి యను మాట యీ అందఱి కన్వయించును.

ఇప్పుడు మొదట రాజయోగమును కైకొందము. రాజయోగ మనగా — మనస్సును స్వాధీనపఱచుకొనుటనగా — ఏమి? యోగశబ్దమునకు మీ దేశములో నెన్నో విధముల పిశాచములతోడి సంబంధము కల్పింపబడినది. అది కేవలము నిరాధార మని ఎఱుగుదురు గాక! ఈ యోగము లలో దేనిలోను స్వబుద్ధిని పరిత్యజింపవలసిన అవసరము లేదు; ఇతరులచేత మోసపోవ నవసరములేదు; మీ బుద్ధిని ఎట్టి మతాచార్యులకుగాని స్వాధీనపఱుప నవసరము లేదు; ఒక మానవాతీతునికి లొంగియుండ నవసరములేదు. ప్రతి దానియందును మీరు మీ బుద్ధిమీదనే ఆధారపడి యుండవలెను. దాని నేమాత్రము విడువక అంటిపట్టుకొని యుండవలెను. సర్వభూతములకును మూడు తెఱగుల జ్ఞానోపకరణములు కలవు. మొదటిది సహజజ్ఞానము (Instinct). ఇది జంతువులం దత్యంతపరిణతరూపమున కానవచ్చును. జ్ఞానోపకరణము లన్నిటిలో ఇది అధమమైనది. రెండవది సకారణ విచారశక్తి (Reasoning). ఇది మానవులందు పూర్ణ పరిణతరూపమున కానవచ్చును. సహజజ్ఞానము మిక్కిలి అసమగ్రరూపమైనది. జంతువుల కార్యాచరణావరణము మిక్కిలి పరిమితము. ఆ పరిమితావరణమందే సహజజ్ఞానము వర్తింపగలదు. మానవునిలో ఈ సహజజ్ఞానము చాలవఱకు విచారశక్తిరూపము నొందియుండును.

అతని కార్యచరణావరణముకూడ విశాలత నొందియుండును. కాని ఈ విచారశక్తికూడ మిక్కిలి అసమగ్రప్రభావముకలదే. అది యొక్కంత దూరమువఱకే పోగలదు. ఆ మీద పోజాలక నిలిచిపోవును. ఆ హద్దును మీఱి దానిని సాగింప జూచినచో, ఎంతో గందరగోళము కలుగును. విచారము సంగతముగా నుండక అసంగతరూపమును దాల్చును. తార్కికమార్గము తిన్నగా సాగక వలయాకృతిని ధరించి మరలమరల మొదటికే వచ్చుచుండును. మన విషయజ్ఞానమునకు మూలమగు నస్తువులను — భౌతికపదార్థమును, శక్తిని — ఇందు కుదాహరణముగా కైకొందము. భౌతికపదార్థ మనగా నేమి? శక్తి తన బలమును దేనిపై ప్రయోగించునో అది. శక్తి యనగా నేమి? భౌతికపదార్థముపై నేది తన బలమును ప్రయోగించునో అది. ఈ చిక్కు చూచితెరిగదా — ఈ ఆరఘట్ట (ఏతము) చలనమును. ఒక భావమున కింకొక భావ మాధారము. దానికి మరల మొదటి దాధారము! కార్యకారణరూపవిచార మొక దాటరాని మహాప్రతిబంధము నెదుర్కొనును. అప్పు డది గత్యంతరము లేక ఆగిపోవును; కాని ఆవల నుండు అనంత పరతత్త్వక్షేత్రమును చేరవలెనని ఆతురపడుచుండును. అనంత పరిపూర్ణమందలి యొక చిన్నపిసరు మానవచైతన్యవీధికి ప్రక్షిప్తమై మన మింద్రియములతో చూచు, మనస్సుతో భావించు, ఈ ప్రపంచముగా కానిపించుచుండును. చైతన్యమనెడు వలలో తగుల్కొనియున్న ఆ పరిమితావరణము లోపలనే, మన సకారణవిచారముయొక్క ప్రచారము. మన

మా ఆవరణమును దాటిపోవుట కేదో సాధన ముండవలెను. ఆ సాధనమునే ఈశ్వరప్రేరితజ్ఞానము (Inspiration)* అందురు. అనగా మనకు గల జ్ఞానసాధనములు మూడు : సహజజ్ఞానము, యుక్తియుక్తవిచారము, ఈశ్వరప్రేరితజ్ఞానము. ఇందు మొదటిది జంతువులది, రెండవది మానవులది, మూడవది దివ్యపురుషులది. కాని యీ మూటి అంకురములు కొద్దిగనో గొప్పగనో వికసించి, ప్రతి మానవునందును కానవచ్చును. ఇవన్నియు అంకురరూపమున నుండిననే గదా పరిణతరూపము నందగలవు? మఱియొక విషయము కూడ జ్ఞప్తి పెట్టుకోవలెను. ఇం దొకదాని పరిణతరూపమే మఱొకటి. కావున నవి పరస్పరవిరుద్ధములు కావు. యుక్తి యొక్క పరిణతరూపమే ఈశ్వరప్రేరితజ్ఞానము. కావున నిది దానిని సంపూర్ణత నొందించును గాని ఖండింపదు. యుక్తికి అందని విషయములను ఈశ్వరప్రేరితజ్ఞానము బయలు పఱచును. అవి యుక్తికి విరుద్ధములుగా నుండవు. వృద్ధదశ శిశుదశకు పరిణతరూపమా, విరుద్ధరూపమా? కావున అపరిపక్వరూపసాధనమును పరిపక్వరూపసాధనముగా భ్రాంతి నొందు అవకాశము కలదు. ఇది మఱచిపోక జాగ్రత్తగా నుండవలెను. సహజజ్ఞాన మెన్నియో సార్లు దివ్యప్రేరిత జ్ఞానముగా లోకమునెదుట ప్రదర్శింపబడును. భవిష్యద్విషయ జ్ఞాననటనలు ఈ మూలమునుండియే ఉప్పతిల్లుచున్నవి. మూఢులు, చిత్తచాంచల్యపీడితులు, తమ బుద్ధివైకల్య మంతయు దివ్యజ్ఞానమని భ్రమించి మానవులు తమను సరింపవలె ననుకొందురు. పరస్పరవిరుద్ధములును, అసంగత

ములును, అగు అర్థరహితబోధ లీ లోకములో చేయబడు చుండుటకు మూలము మతిభ్రష్టు లాడు అసంబద్ధప్రలాపము లను దైవప్రేరితములుగా ప్రదర్శింప జూచుటే.

యుక్తివిరుద్ధము కాకుండుటే సత్యబోధకు మొదటి తార్కాణ. ఈ మూలసూత్రము ననుసరించియే యీ యోగము లన్నియు నిర్మింపబడినవి. మనస్సు ద్వారా యోగసిద్ధి పడయు రాజయోగమును కైకొందము. ఇది అపారవిషయము గాన దీనిలోని కేంద్రభావమును మాత్రమే నే నిప్పుడు సూచింపగలను. మనకుగల జ్ఞానార్జనమార్గ మొక్కటే. అధమాధమమానవుడు మొదలు మహా యోగీంద్రునివఱకు, అందఱికి ఆ యేకైకమార్గమే కలదు. దీనిని ఏకాగ్రత (Concentration) యందురు. పరిశోధనా లయములో పనిచేయు రసాయనశాస్త్రజ్ఞుడు తన మానసిక శక్తులన్నిటిని కేంద్రీకరించి తనయెదుటి భౌతిక పదార్థములను ఆ యేకాగ్రబుద్ధితో పరిశీలించును. వెంటనే ఆ పదార్థముల తత్త్వము బహిర్గతమై అత డర్థించుచుండిన జ్ఞాన మలవడును. ఖగోళశాస్త్రజ్ఞుడుకూడ ఇట్లే తన మానసికశక్తుల నన్నిటిని కేంద్రీకరించి దూరదర్శని (Telescope) ద్వారా వస్తువుల నేకాగ్రతతో పరిశీలించును. నక్షత్రములును, గ్రహ మండలములును, ముందుకువచ్చి తమతమ రహస్యముల నతనికి వెల్లడించును. జ్ఞానసాధనకై యత్నించు ప్రతివాని యొక్క — బాలురకు బోధించు అధ్యాపకునియొక్క, పాఠములు చదువు బాలకునియొక్క — విషయ మిట్టిదే.

మీరు నా మాటలు వినుచున్నారు. వానియందు మీ కాస్తక్తి కలిగినచో, మీ బుద్ధి వానిపై కేంద్రీకరింపబడును. అప్పుడు గడియారము గంట కొట్టినచో మీ కది వినరాదు. మీ ఏకాగ్రత ఎంత అధికమో అంత చక్కగా నా భావము మీకు తేటపడును. నా ప్రేమను, నా మానసికశక్తులను, నేను కేంద్రీకరించుకొలది, నా భావములను మీకు విశదీకరించు శక్తి యెక్కువగుచుండును. ఈ కేంద్రీకరణశక్తి యధికమగుకొలది, జ్ఞానార్జన మధికమగుచుండును. ఏలన, జ్ఞానార్జన కిదియే ఏకైకమార్గము. అతిస్వల్పము కూడ — పాదరక్షలకు రంగువేయువాడు కూడ — మనశ్శక్తిని తన పనిపై కేంద్రీకరించినచో, దానిని మిక్కిలి బాగుగా చేయగలుగును. వంటచేయువాడు బుద్ధిని కేంద్రీకరించినచో, మామూలుకన్న బాగుగా వంట చేయును. ధనార్జనమందైనను, భగవదారాధన మందైనను, మఱి యే యితర కార్యమందైనను, ఏకాగ్రత అధికమగుకొలది, కార్యమెక్కువ చక్కగా నిర్వహింపబడుచుండును. ప్రకృతి తన తలుపులు తెఱచి కాంతిపూరములు వెలువరింపవలెనన్నచో, పిలువవలసిన పిలుపు ఇదియే, తట్టవలసిన తలుపు ఇదియే. జ్ఞానధనాగారమును తెఱవగల తాళ మీ కేంద్రీకరణశక్తి యొక్కటే. రాజయోగ శాస్త్రమునందు వివరింపబడిన విషయ మించుమించుగా ఇది యొక్కటియే అని చెప్ప నొప్పును. మన ప్రస్తుత శరీరస్థితిలో మనలను కలవర పెట్టు కార్యము లెన్నియో యుండును. మన మానసికశక్తులు నూఱు తెఱగులుగా చీలి వ్యర్థమగుచున్నవి. నా తలుపులను

స్వస్థపఱచి ఏదో ఒక్క ముఖ్యవిషయముపై బుద్ధిని కేంద్రీకరింప జూచితినేని, నా కక్కటలేని ప్రేరణలు, తలపులు, వేనవేలుగా బుద్ధిలోనికి చొరబడి దానిని కకావికలు చేయును. దీనిని ప్రతిఘటించి మనస్సును స్వాధీనములోనికి తెచ్చు మార్గమునే రాజయోగము నేర్పునది.

ఇక కర్మయోగమును — కర్మాచరణము ద్వారా భగవంతునితో కూడు మార్గమును — కైకొందము. ఏదో యొక కార్యాచరణముకొఱకే జన్మించిన ట్టుండువారి నెందఱనో మన మీ లోకములో చూచుచుందుము. వారి బుద్ధి భావక్షేత్రమున నిలువనే నిలువదు. ప్రత్యక్షరూపమున — చూడదగిన, తాకదగిన, రూపమున — కానిపించు కార్య కలాపమే వారి మనస్సు సంతయు ఆక్రమించుకొనియుండును. ఇట్టివారి జీవితముల కుపకరించు శాస్త్రముకూడ ఒకటి ఉండవలెను కదా. మన మందఱ మేదో యొక కర్మ మొనర్చుచునే యుందుము. కాని కర్మరహస్య మెఱుగక ఎందఱెందఱమో మన జవన తత్త్వములను చాలవఱకు వ్యర్థ పఱచుకొనుచుందుము. కర్మయోగ మీ రహస్యమును బోధించును. ఎచ్చట, ఎట్లు, కర్మ మొనర్పవలసినది, చేత బూనిన కార్యమును సాధించుటకు మన శక్తిలో నత్యధిక భాగమును — అత్యధిక ఫలముకలుగునట్లు — వినియోగించుటెట్లో, అది బోధించును. ఈ రహస్యమును నేర్చుకొనుచో కర్మాచరణమునకు గల యొక గొప్ప ఆక్షేపమునుకూడ మనము గమనింపవలెను. కర్మాచరణముచే క్లేశము కలుగు

చుండు ననుటే ఈ యాక్షేపము. మనశ్శరీరములకు కలుగు క్లేశము లన్నిటికి సంగమే కారణము. కర్మ మొనరించుట నాకిష్టము. ఒకనికి మేలు చేయగోరెదను. కాని అత డా మేలును మఱచి నా కపకారము చేయు అవకాశము లత్యధికముగా గలవు. అట్లు జరిగినచో నాకు మనఃక్లేశము కలుగును. క్లేశము కలుగునన్న ఈ భీతి కర్మాచరణమున కడ్డతగిలి మానవుల కార్యోత్సాహమును, కార్యశక్తిని, చెఱచుచుండును. నిస్సంగబుద్ధితో, ఎవరికి తోడ్పడుచున్నది ఏల తోడ్పడుచున్నది విచారించక, కర్మముకొఱకే కర్మ మొనర్చు మని కర్మయోగము బోధించును. కర్మయోగి కార్యాచరణమగుచుండై యుండుటకు కారణమేమి? అది అతని నై జముగనుక ; తన కది హితమని అతనికి తోచును గనుక. అంతయే. అతనికి ఉద్దేశ మేదియు లేదు. అత డెప్పుడును ఇచ్చుచుండు వాడే. పుచ్చుకొనుట అను మాటనే అత డెఱుగడు. కావున అతడు క్లేశమునకు అతీతుడు. మనకు కలుగు క్లేశ మంతటికిని సంగమే మూలకారణము.

ఇక భక్తియోగము — ఇది భావావేశస్వభావముగల వాని, ప్రేమపూరితహృదయుని, మార్గము. భగవంతుని తన ప్రేమపదముగా చేసికొనవలెనని అతని సంకల్పము. అందుకై అత డేవేవో కర్మకలాపము లవలంబించును ; పరిమళ పుష్పధూపములు, సుందరమందిరములు, మనోజ్ఞాకృతులు, మున్నగువాని నాధారముచేసికొనును. వారిది సరియైన మార్గము కాదందురా? మీ కొక విషయ మిచట తెలుప

వలసియున్నది. పురాణవాఙ్మయసమృద్ధి, కర్మకలాపసమృద్ధి, అపారముగా గల మతములందుండియే లోకములోని ఆధ్యాత్మికమహాపురుషులందఱు నావిర్భవించి రని మీరు — ముఖ్యముగా ఈ దేశపువారు—జ్ఞప్తి పెట్టుకొనుట మంచిది. భగవద్రూపరహితముగా, ఉపచారరహితముగా, ఆరాధన మొనర్పజూచిన శాఖలన్నియు, మతములలోగల సుందర వస్తువులను, మహనీయవస్తువులను, కటిక డెందములతో అణగద్రొక్కి వైచినవి. కన్నుగానని మూర్ఖవిశ్వాసమే వారి మతము. అది కేవలశుష్కరూప మైనది. ప్రపంచ చరిత్రమే ఇందుకు ప్రబలసాక్షి. కావున ఈ కర్మకలాపము లను, పురాణములను, తూలనాడకుడు. వాని నుండనిండు. వానియందు అక్కఱగలవారి కవి ఉపకరించుగాక! వారిని చులుక జేసి వెడనగవుతో “మూఢులు! పాపము వారి కవి యుండనిండు!” అనబోకుడు. అది మహాప్రమాదజనిత మగు అనుచితచర్య. నేను చూచినవారందఱిలో మహాన్నతులు, అత్యద్భుతమగు ఆధ్యాత్మికపరిపూర్ణత నొందినవారు, అందఱును ఈ కర్మకలాపశిక్ష నొందినవారే. వారి పాదము లంటి కూర్చుండుటకుకూడ నే ననర్హుడను. అట్టి నేను — వారి నాక్షేపించుటయా! మనుష్యమానసములపై ఈ భావముల ప్రభావ మెట్టిదో, వానిలో వేని నాదరింపవలెనో, వేనిని నిరాకరింపవలెనో, నా కెట్లు తెలియును? ప్రపంచములో ప్రతివారిని అకారణాక్షేపములపాలుచేయుట మన కలవాటు. జనులకు ఇచ్చవచ్చినన్ని పురాణము లుండుగాక! అవి కల్పించు మనోహరప్రేరణలు వారికి లభించుగాక!

భావోద్రేకస్వభావము గలవారికి సత్యముయొక్క తత్త్వరూప నిర్వచనములు రుచించునా? భగవంతుడు వారికి స్పర్శవేద్యుడు (తాకి చూడదగినవాడు), ఏకైకయథార్థవస్తువు. వారి కన్నుల కాయన కనిపించును, చెవులకు వినిపించును, మనస్సునకు తోచును. వారి కాయన ప్రేమపదము. కావున వారి దేవుడు వారి కుండు గాక! మీ హేతువాది వారికి కథలోని మూఢునివలె తోచును. ఆ మూఢు డొక చక్కని విగ్రహమును చూచి, అది దేనితో చేయబడెనో చూచుటకై దానిని పగులగొట్ట సంకల్పించెనట! భక్తియోగము వారికి ప్రేమమార్గమును బోధించును : ‘ఉత్తరోత్తర లాభము లపేక్షించి ప్రేమింపరాదు. భగవంతుని, సత్పురుషులను, ప్రేమించుట మంచిది గనుక ప్రేమింపవలెను. స్వర్గప్రాప్తి, పుత్రప్రాప్తి, ధనప్రాప్తి, మున్నగు వానిని కోరి ప్రేమింపరాదు.’ ప్రేమకు ప్రేమయే మహోత్తమరూపప్రతిఫలమనియు, భగవంతుడు ప్రేమస్వరూపుడే అనియు, అది బోధించును. సృష్టికర్తగా, సర్వగతుడుగా, సర్వజ్ఞుడుగా, సర్వశక్తిసమేతుడగు ఈశ్వరుడుగా, తల్లిగా, తండ్రిగా, ఇట్లనంతకల్యాణగుణపరిపూర్ణుడుగా, భగవంతుని కీర్తింపుమని దాని బోధ. భగవంతుని వర్ణించు నత్యున్నతవాక్కు, అతనినిగూర్చి మానవబుద్ధి కల్పించుకోగల అత్యున్నత భావము, అతడు ప్రేమస్వరూపు డనియే. ప్రేమ ఎచట నున్నను, అది అతడే; భగవంతు డచట నుండును. “భార్యను భర్త పెట్టుకొను ముద్దులో నతడు కలడు. తల్లి బిడ్డను పెట్టుకొను ముద్దులో నతడు కలడు. మిత్రు లొండొరుల

చేతులు జోడించుకొనునప్పు డాయన ప్రేమరూపుడై అందుండును. మానవజాతిని ప్రేమించు మహాపురుషు డొకడు వారి కుపకార మొనర్పజూచునప్పు డతడు తన ప్రేమామృతమును మానవలోకమునకు ధారాళముగా పంచిపెట్టుచున్నాడు. హృదయ మెప్పుడెప్పుడు ఉదార మగునో, అప్పుడత డచ్చట ప్రసన్నుడై యుండును. ఇదియే భక్తియోగబోధ.

చివరకు జ్ఞానయోగి కడకు వత్తము. ఇతడు వేదాంతి, తత్త్వవిచారపరుడు, దృశ్యలోకమును దాటిపోవు కుతూహలము కలవాడు. ఈ లోకములోని తుద్రవస్తువు లతనిని తృప్తిపఱుపజాలవు. నిత్యకృత్యములగు భోజనమజ్జనాదుల నతిక్రమించి పోవలెనని అతని భావము. వేనవేలు గ్రంథము లలో గల బోధ యంతయు అతనిని తృప్తిపఱుప జాలదు. అవి చేయగలిగిన మహాకార్య మీ లోకము నతని యెదుట నిలుపుటే గదా. అతని నింకేది తృప్తిపఱుపగలదు? లక్షోప లక్షల ప్రపంచమండలములేని అతనికి లెక్కలేదు. అస్తిత్వమును మహాసముద్రములో అవి యన్నియు అతని కొక బిందువుగా తోచును. వీని నన్నిటి నతిక్రమించి అస్తిత్వము మొక్క మూలకేంద్రములోనికి పోవుట కతని ఆత్మ ఉద్విష్టారు చున్నది. పరమసత్యమును యథార్థస్వరూపముతో చూడవలెను; దానిని సాక్షాత్కరించుకోవలెను; తాను అదియే కావలెను; ఆ సర్వమయత్వముతో తా నైక్య మొందవలెను. అట్టివాడు వేదాంతి. తండ్రి, తల్లి, సృష్టికర్త, రక్షకుడు, మార్గదర్శి, మున్నగు భావములు దేవుని సూచించుటకు కేవలము అసమర్థములని అతని తలంపు. భగవంతు

జతని ప్రాణమునకు ప్రాణము. అతని ఆత్మకు ఆత్మ. తన ఆత్మయే భగవంతుడు. భగవంతుడు కాని వస్తు వితర మేదియు లేదు. వేదాంతవిద్యామహాప్రభుతములచే (సమ్మేట పోటులచే) అతనిలోని నశ్వర (నశించు) భాగము లన్నియు పిండియై తుడిచివేయబడినవి. చివర కతనిలో నిజముగా మిగిలియున్నది భగవంతుడు మాత్రమే.

ఒకే చెట్టుపై రెండు పక్షులు నిలిచియున్నవి : ఒకటి చిట్టచివర కొమ్మమీద, రెండవది క్రింది కొమ్మమీద. పై పక్షి ప్రశాంతముగా, మానముగా, గండ్జీరముగా, స్వప్రభావమగ్నమై, యున్నది. క్రింది పక్షి తీయని పండ్లను చేదుపండ్లను తినుచు, ఒక కొమ్మనుండి మఱొక కొమ్మమీది కెగురుచు, సుఖాసుఖముల ననుభవించుచున్నది. కొంత సేపటి కీ క్రిందిపక్షి మఱియు మిక్కిలి చేదుపండ్లొకటి తిని, విసుగు చెంది, తల యెత్తి ఆ పై పక్షిని చూచును. బంగారు ఈకలు గల ఆ అద్భుతపక్షి తీయని పండ్లు గాని చేదు పండ్లు గాని తినుటలేదు. దానికి కష్టానుభూతి గాని సుఖానుభూతి గాని లేదు. ప్రశాంతముగా, ఆత్మస్థమై, తన ఆత్మను తప్ప వేతేమియు చూడక, కూర్చుండి యున్నది. ఆ స్థితి నొందుటకై క్రింది పక్షి తీవ్రముగా వాంఛించునుగాని, అచిరకాలముననే మఱచి మరల ఫలభక్షణ మారంభించును. కొంతసేపటికి మఱియొక మిక్కుటపు చేదుపండు తిని, మిక్కిలి ఖేద మొంది, మరల పైకి చూచి, పై పక్షిని సమీపింప జూచును. కాని మరల మఱచి, మఱికొంత సేపటికి పైకి చూచి, ఇంకొక పై కొమ్మ కెగురును. అట్లు పైపైకి ఎగిరిఎగిరి, చివర కా

చక్కని పక్షిని మిక్కిలి సమీపించును. అప్పు డాపై పక్షి యొక్క టెక్కల కాంతి ప్రతిఫలించి తన శరీరము నంటి ప్రకాశించుచున్నట్లు అది కన్గొనును. దాని కేదో మా ర్పికటి తోచును. తాను కరగిపోవుచున్న ట్లనిపించును. అంత నది ఇంకను సమీపమునకు వచ్చును. ఇప్పుడు తా నంతయు కరగిపోవుచున్నది. చివర కీ అద్భుతపు మార్పు దానికి తెలిసిపోవును. క్రింది పక్షి ప్రత్యేకవస్తురూపమున తోచినను, అది పై పక్షియొక్క నీడయే. నిజమునకు తా నెప్పుడును ఆ పై పక్షియే. ఈ తినుట, ఈ తీయని పండ్లు, ఈ చేదుపండ్లు, ఈ క్రింది చిన్నపక్షి, ఒకసారి సుఖించుట, ఒకసారి దుఃఖించుట — ఇదంతయు వట్టి భ్రమ, స్వప్నము. మొదటినుండియు, నిజమైనపక్షి ప్రశాంతముగా, మౌనముగా, గంభీరముగా, వైభవోపేతముగా, భేదాతీతమై, పరితాపా తీతమై, పై కొమ్మమీదనే ఉండెను. పై పక్షి భగవంతుడు, జగదీశ్వరుడు; క్రిందిది జీవాత్మ : లోకములోని తీయనిపండ్లను చేదుపండ్లను తినుచున్నది. జీవాత్మ కప్పుడప్పు డొక బలీయ మగు దెబ్బ తగులును. తినుట కొంతతడవు మాని అజ్ఞాతుడగు భగవంతుని దెస కేగును. అప్పు డొక కాంతిపూరము కానిపించి, ఈ జగత్తొక నిస్సారమగు మిథ్యాదృశ్య మను భావము కలుగును. కాని ఇంద్రియములు మరల క్రిందికి లాగును. మరల ఈ ప్రపంచములోని తీయని పండ్లను, చేదు పండ్లను, తిన నారంభించును. మరల నొక అత్యంత బలిష్ఠమగు దెబ్బపడును. హృదయము మరల వికసించి, ఆ దివ్యకాంతి పూరముచే దీప్తమగును. ఇట్లతడు క్రమా

క్రమముగా భగవంతుని సమీపించుచుండును. సమీపించు కొలది, తన తోల్లిటి ఆత్మకరగిపోవుచున్నట్లతడు కన్గొనును. బాగుగా సమీపించినప్పుడు తానే ఆ భగవంతు డని గ్రహించి, “ఈ జగత్తునకు ప్రాణమని; అణువులందును, సూర్యులందును, చంద్రులందును, ఉండు వాడని; నే నెవ్వని వర్ణించి చెప్పియుంటినో అతడే మన ప్రాణమునకు ప్రాణము, మన ఆత్మకు ఆత్మ — అంతే కాదు, నీవే అతడవు” అని హర్షాశ్చర్యములతో కేకవేయును. జ్ఞానయోగబోధ యిది. “నీవు వస్తుతః భగవంతుడవే” అని అది మానవులకు తెలుపును. పారమార్థికదృష్టికి సర్వభూతము లొకే వస్తువనియు, మనలో ప్రతివాడును భూలోకమున రూపెత్తిన భగవంతుడే యనియు, అది మానవకోటికి నిరూపించును. మన మందఱము—మనపాదముల క్రింద ప్రాకు చిలుకీటకము మొదలు మనల నాశ్చర్యచకితుల నొనర్చు మహాపురుషుల వఱకు — ఆ యేకైకదైవముయొక్క వ్యక్తరూపులమే.

ఇంకొక్క చివరమాట. ఈ యోగము లన్నిటిని అనుభవసిద్ధములుగా చేసికొనవలెను. ఇది అత్యంతముఖ్యము. బుద్ధిగ్రాహ్యము లొనర్చుకొనుట చాలనే చాలదు. అది నిష్ప్రయోజనము. మొదట వానినిగూర్చి వినవలెను, పిదప మననము చేయవలెను. హేతుబద్ధముగా వానిని గూర్చి ఆలోచింప వలెను. వానిని మన మనస్సులలో నాటుకొన జేయవలెను. వానినిగూర్చి ధ్యానింపవలెను. వాని ననుభూత మొనర్చుకోవలెను : చివరకు అవి మన సర్వజీవితరూప మొందవలెను. ధర్మము (Religion) అప్పుడు

భావసముదాయముగా, సిద్ధాంతసముదాయముగా, బుద్ధి
సమ్మతవస్తువుగా, నుండుట మాని మన ఆత్మలోనికే
ప్రవేశించును. నేడు బుద్ధిసమ్మతములుగా నున్న అనేక వస్తు
వులు రేపు వెట్టిమొట్టివని యెఱిగి మనము అభిప్రాయము
మార్చుకొనవచ్చును. కాని సత్యధర్మ (True Religion)
భావ మెన్నటికిని మార్పు నొందదు. అది అనుభూతి, వట్టి
మాటలు కాదు. ఇ వెంత మనోజ్ఞములుగా నున్నను,
సత్యధర్మము కానేరవు. అది స్థితి (ఉండుట), సిద్ధి (అగుట) :
వినుట, సమ్మతించుట, కాదు — ఆత్మ యంతయు తన
విశ్వాసానుసారముగా మాటుట. అదియే ఆ స్థికధర్మము..

హిందూమతము : అందలి ముఖ్యాంశములు

హిందూశబ్దపు ఉత్పత్తి

మన మిప్పుడు హిందువుల మని చెప్పుకొనుట ఆచార మైపోయినది. కాని ఈ మాట కిప్పు డేమియు అర్థములేదు. మొదటిలో ఈ మాటకు “సింధూనదికి ఆవలివైపువారు” అని యర్థ మైయుండెను. ప్రాచీనపారసీకులు ఈ “సింధూ” శబ్దమును భ్రష్టమొనర్చి “హిందు”గా మార్చిరి. సింధూ నదికి ఈవల నుండువారి నందఱను వారు హిందువు. అని పేర్కొనుచుండిరి. అదియే మన హిందూనామమునకు మూలము. మహమ్మదీయపరిపాలనాకాలమున మనమే ఆపేరును కైకొని వాడుకొన నారంభించితిమి. ఆ పేరును వాడుటలో చెఱు పేమియు లేదు గాని, నే నిప్పటికే చెప్పి నట్లు అది యిప్పుడు అర్థశూన్య మైపోయినది. ఏలయన ఆ ప్రాచీనకాలమునందువలె గాక యిప్పుడు సింధూనది కీవలి యొడ్డున వివిధమతములవారు — హిందువులేకాక మహమ్మదీయులు, క్రైస్తవులు, జైనులు మున్నగువారు — కూడ నివసించుచున్నారగదా. కావున ఈ హిందూ శబ్దము నుపయోగించుట నా కిష్టములేదు. అది కాకపోయినచో, మఱి శబ్దమును మన ముపయోగింపవలెను? నైదికులు (వేదమతావలంబులు) అను శబ్దము సముచితముగనే

యుండును. వేదాంతములు (వేదాంతమతావలంబులు) అను శబ్దము అంతకన్న శ్రేష్ఠము.

వేదములు

లోకములో గల మహామతములం దనేకములు కొన్ని గ్రంథములను ప్రమాణములుగా అంగీకరించి, వాని ననుసరించుచుండును. అవి ఈశ్వరవాణి యనియో, మానవాతీతులగు మహాపురుషుల వాణి యనియో, ఆయామతములవాడు విశ్వసించును. ఆ గ్రంథములే వారి మతమునకు మూలాధారములు. అట్టిగ్రంథములన్నిటిలో హిందువుల వేదములే ప్రాచీనతమములని ఇప్పటి పాశ్చాత్యవిద్వద్వర్ణయ్య లందఱును అంగీకరించుచున్నారు. కావున వేదముల విషయము మన మొకించుక కనుగొనియుండుట ముఖ్యము. వేదముల నెడుపేర బరగువాఙ్మయమున నుండునవి మానవభాషితములు కావు. వాని రచనాకాల మింతవఱకును నిర్ణయింపబడలేదు, ఇకమీదట కూడ నిర్ణయింపబడజాలదు. మన మవి సనాతనము లనియు, ఆద్యంతరహితము లనియు విశ్వసించుము. ఈ సందర్భమున మీ రొక ముఖ్యవిషయమును జ్ఞప్తిపెట్టుకోవలయును. లోకములో గల తక్కిన మతము లన్నియు తమ ప్రామాణికత కాధారముగా అందలి సందేశము నొక సాకార దైవమో, కొందఱు మహాపురుషులో, దేవయోనులో, ఈశ్వరునిచే ఈ కార్యమునకై నియుక్తులైన సందేశహరులో, కొందఱు కందజేసి రని పల్కును. హిందువు లట్లుకాక వేదముల ప్రామాణికత మానవులపై ఆధారపడినది కా

దనియు, అవి సనాతనములు — ఈశ్వరజ్ఞానమయములు — అగుటచే స్వయంప్రమాణికములు అనియు చెప్పవచ్చును. అవి యెన్నడును రచింపబడలేదు, ఎన్నడును సృష్టింపబడలేదు. అవి కలకాలము ఉండియే యున్నవి. సృష్టి యెట్లు అపారము, శాశ్వతము, ఆద్యంతరహితమో, అట్లే ఈశ్వరజ్ఞానముకూడ ఆద్యంతరహితము. వేదములు (విద్ = ఎఱుగుట) అనగా ఈ జ్ఞానమే. వేదాంతనామమున బరగుజ్ఞానరాశిని కొందఱు మహాపురుషులు దర్శించి ప్రకటించిరి. ఆ మహాపురుషులకు ఋషు లని పేరు. ఋషి యనగా మంత్రద్రష్ట — ఒక భావమును చూచినవాడు. అనగా ఆ భావ మతని స్వకీయముకాదు. వేదములలో గల ప్రకరణమేదేని యొక ఋషికి ఆరోపింపబడినప్పుడు, దాని నతడు రచించెననిగాని, అది యతని స్వబుద్ధికల్పిత మనిగాని, తలపరాదు. ఆ భావ మంతకు పూర్వముననే కలదు. జగత్తునందది అనాదిసిద్ధమై యున్నది. దాని నతడు చూచెను. ఋషులు పారమార్థికసత్యద్రష్టలు.

ఈ వేదవాఙ్మయములో రెండుప్రధానభాగములు కలవు : కర్మకాండము, జ్ఞానకాండము — కర్మకలాపభాగము, పారమార్థికజ్ఞానభాగము. కర్మకాండములో వివిధ క్రతువులు పేర్కొనబడియున్నవి. ఆ క్రతువులలో అత్యధిక భాగ మిప్పటి స్థితిగతులందు ఆచరణసాధ్యములుకావని విడనాడబడినవి. కాని తక్కిన వీ నాటికిని ఏదో యొక రూపమున నిలిచియేయున్నవి. కర్మకాండములోని ముఖ్య

భావము లగు మానవధర్మములు — బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, సన్న్యాసాశ్రమ ధర్మములు, వివిధపదవీధర్మములు — నేటికిని కొంతకొంత అనుసరింపబడుచునే యున్నవి. మన మతముయొక్క పారమార్థిక భావములు రెండవభాగమున, అనగా జ్ఞానకాండమున, కలవు. ఇదియే వేదాంతము — వేదాగ్రము, వేదసారము, వేదపరమార్థము. వేదవిజ్ఞానసార మగు ఈ వేదాంతమే ఉపనిషద్వాఙ్మయము. హిందూ దేశమున గల వివిధశాఖలు — హిందూమతావలంబుల మని చెప్పకొన సాహసించు సంప్రదాయములు — ద్వైతులు గాని, విశిష్టాద్వైతులుగాని, అద్వైతులుగాని; లేక, శైవులుగాని, వైష్ణవులుగాని, శాక్తులుగాని, సౌరులుగాని, గాణపతులుగాని, వేదోపనిషత్ప్రమాణము నంగీకరించియే తీరవలెను. ఎవరి యిచ్చప్రకారము వా రా యుపనిషత్తులకు వేర్వేరు అర్థములు చెప్పకొనవచ్చును; వారి కా విషయ మున పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ కలదు; కాని వాని ప్రామాణికత నంగీకరింపకుండు స్వేచ్ఛ లేదు. కావుననే మనము హిందూ శబ్దమునకు మాటు వేదాంతిశబ్దము నుపయోగింపగోరుట. ఆ స్థితిమతావలంబు లగు హైందవతత్వవేత్త లందఱును వేదాంతప్రమాణబద్ధులే. ఈ కాలమున వ్యాప్తిలోనుండు మతశాఖ లన్నియు — అవి ఎంత అపరిపక్వములుగా కానిపించినను, వాని ఉద్దేశము లెంత దురవగాహముగా తోచినను — సావధానముగా చదివి పరిశీలించినచో, వానికి ఉపనిషద్భావములే మూలము లని తెలియవచ్చును. హైందవమతశాఖాసంప్రదాయములలో, కేవల మపరిపక్వ

రూపము గలవై, ప్రతిమాప్రతీకారాధనలను* విధించువానిని పరీక్షించి చూచినను, వారు ఉపనిషద్భావముల యొక్క మూర్తరూపములనే ఆరాధించుచున్నారను విచిత్రసత్య మొక్కొక్కతడవ గోచరించును. మన జాతి లోనికి ఉపనిషత్తు లంత పూర్తిగా దిగబడి పోయినవి. కావుననే విగ్రహాదిరూపములందుకూడ అవి ఆరాధింప బడుచున్నవి. నేడును మన యిండ్లలో గృహదేవతా రూపము లంది మహాన్నత తాత్త్విక, పారమార్థికరూపము లగు ఉపనిషద్భావములు అర్చింపబడుచున్నవి. వేదాంతము నందు ఉపమానరూపమున కానవచ్చు భావము లనేకములు ప్రజావ్యాప్తి నంది ప్రతిమాప్రతీకరూపమున మన నిత్య జీవితముతో అవినాభావసంబంధ మేర్పడుచుకొని శాశ్వత ముగా నిలిచిపోయినవి. మన జాతీయం దిప్పుడు గల ప్రతిమా ప్రతీకము లన్నియు ఈ విధముగా ఉత్పత్తియైనవే. అవన్నియు ఉపనిషద్భావములనే తెలుపునవి.

మత భేదములు

హిందూదేశములో నేడు గల మతశాఖ లన్నిటిని ద్వైతము, అద్వైతము అను రెండు ప్రధానశాఖలుగా విభజింపవచ్చును. తమ తమ భావములందు గల స్వల్పభేదము లకు ప్రాముఖ్య మిచ్చి శుద్ధాద్వైత మని, విశిష్టాద్వైత మని భిన్ననామములు కల్పింతురుగాని, ఈ భేదములు అంత ముఖ్యములుకావు. సమష్టివిభజనలో వారు ద్వైతగణము

* ప్రతిమ = విగ్రహము; ప్రతీకము = చిహ్నము, గుఱుతు.

ననో అద్వైతగణముననో చేరుదురు. నేడు కానవచ్చు శాఖాంతరములలో కొన్ని కేవలము వినూత్నములు, తక్కినవి అత్యంతప్రాచీనశాఖలయొక్క మాఱురూపములు. నేను పేర్కొన్న రెండు ప్రధానశాఖలలో నొకదానిని (శ్రీ) రామానుజాచార్యుని మత, జీవితరూపమునను, రెండవదానిని (శ్రీ) శంకరాచార్యుని మత, జీవితరూపమునను మీకు ప్రదర్శింతును. ప్రాచీనకాలానంతరము హిందూదేశమున ప్రఖ్యాతిగాంచిన ద్వైతమతప్రబోధకులలో శ్రీ రామానుజులవారే ముఖ్యులు. తక్కిన ద్వైతశాఖ లన్నియు — ప్రత్యక్షముగనో, పరోక్షముగనో — ఆయన బోధనే అనుకరించినవి. వాని బోధనసార మదియే, సంప్రదాయ వ్యవస్థీకరణముకూడ — సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాంశము లందును — అదియే. (శ్రీ) రామానుజుని, అతని మతప్రచారమును, హిందూదేశములో గల తక్కిన ద్వైతవైష్ణవసాంప్రదాయ కులతో పోల్చిచూచినచో, వానియందు — వ్యవస్థానిర్మాణ మార్గమునను, బోధనవైఖరిలోను, ప్రచారవిధానమునను — ఆశ్చర్యకర మగు పోలిక కానవచ్చును. దక్షిణదేశమున మధ్యాచార్యుడును, ఆయన చేసిన తత్త్వబోధనే ఆధారము చేసికొని వంగదేశమున మతప్రచారము గావించిన చైతన్య మహాప్రభువును, ఈ సందర్భమున పేర్కొనదగుదురు. దక్షిణదేశమున విశిష్టద్వైతశైవాది సంప్రదాయములను కొన్నింటిని కూడ పేర్కొనవచ్చును. దక్షిణదేశమునందలి కొన్ని ప్రాంతములలోను, సింహళద్వీపమునను, తప్ప హిందూదేశమందంతటను శైవులు ప్రాయశముగా అద్వై

తులే. కాని వారు (అద్వైతులుకానట్టి జైవులు) కూడ ఆత్మనుగూర్చిన సిద్ధాంత మొక్కదానివిషయమునతప్ప సర్వ విధముల — విష్ణుస్థానమున శివు నుంచు — రామానుజ మతస్థులే యని చెప్పవచ్చును. రామానుజానుచరులు ఆత్మ 'అణువు' — నలుసువలె అత్యంతస్వల్పమైనది — అందురు. శంకరానుచరు లది 'విభువు' — సర్వవ్యాపి — అందురు. అద్వైతసంప్రదాయశాఖ లెన్నియో గలవు. ప్రాచీనకాల మున నుండిన అట్టి శాఖలలోని భావములను కైకొని, వాని నన్నిటిని ఇముడ్చుకొనియే, శంకరుడు తన మతసిద్ధాంతమును నిర్మించినట్లు కానవచ్చుచున్నది.

ఈశ్వరుడు, ఆత్మ, ప్రకృతి : ఈ మూడును నిత్యము లని రామానుజుని సిద్ధాంతము. ఆత్మ లన్నియు నిత్యములు ; వాని అస్తిత్వ మట్లే కలకాలము నిలిచియుండును ; ఎప్పటికిని అవి వేర్వేరుగనే యుండును ; వాని వ్యక్తిత్వ మెప్పటికిని చెక్కుచెదరకుండును. రామానుజసిద్ధాంతప్రకారము మన అందఱి ఆత్మలును అనంతకాలము భిన్నములుగనే ఉండును ; ఆత్మయొక్క ఉనికియు ఈశ్వరునియొక్క ఉనికియు ఎట్లు సత్యములో, అట్లే ఈప్రకృతియును సత్యమై కలకాలము భిన్నముగనే నిలిచియుండును. ఈశ్వరుడు ఆత్మలలోపల సంతయు నిండి వానికి సారభూతుడై యుండును. అతడు అంతర్యామి. ఈ యర్థమున ఈశ్వరుడు ఆత్మతో ఐక్యముకలిగి, ఆత్మకు సారభూతుడై యుండువా డని రామానుజు డొక్కొక్కసారి తలంచును. ప్రళయకాలమందు ప్రకృతి సంకుచిత మగుననియు, అప్పు డీ ఆత్మలుకూడ సంకుచితత్వము నొంది

అణియములై, కొంతకాల మట్లే యుండుననియు ఆయన పలుకును. నూత్నకల్పారంభమున అవన్నియు వాని పూర్వ కర్మానుసారము వెలువడి తమతమ కర్మఫలముల ననుభవించును. ఆత్మకుస్వతస్సిద్ధమగు పారిశుద్ధ్యమును, పరిపూర్ణతను సంకుచిత మొనర్చు కర్మము లన్నియు దుష్కర్మము లనియు, వానిని వెలువఱచి వికాసమందజేయు కర్మము లన్నియు సత్కర్మము లనియు ఆయన చెప్పును. ఆత్మవికాసహేతువు లగున వన్నియు మంచివి, ఆత్మసంకోచహేతువు లగున వన్నియు చెడ్డవి. ఈశ్వరకృపచే మోక్షము సిద్ధించువఱకును ఆత్మ యిట్లే సంకోచవ్యాకోచముల నందుచుండును. ఆ ఈశ్వరకృప పరిశుద్ధములై కృపాసిద్ధికై పాటుపడు ఆత్మ లన్నిటికిని ప్రాప్తించు నని రామానుజుని బోధ.

హిందూదేశపు ద్వైతమతశాఖలవారు జీవాత్మల యొక్క వ్యక్తిత్వము సర్వదా నిలిచియుండు ననియు, ఈశ్వరుడు జగత్తునకు నిమిత్తకారణముమాత్రమే యనియు, దాని ఉపాదానకారణరూపమగు పదార్థ మప్పటికే యుండె ననియు, దాని నుపయోగించి యతడు సృష్టికార్య మొనర్చె ననియు చెప్పుదురు. కాని అద్వైతు లతడు నిమిత్తకారణముమాత్రమే కాక ఉపాదానకారణముకూడ నందురు : సృష్టికార్య మొకటిమాత్రమే చేయుట కాదు, తనలో నుండియే జగత్తును సృష్టించును. ఈశ్వరు డీ జగత్తును తనలోనుండియే సృజించెనుగాని, అతడును అదియును కలకాలము వేర్వేరుగా నుండుననియు, సర్వమును ఈశ్వరుని శాశ్వతాధీనములో నుండుననియు పలుకు అపరివక్యరూప

ద్వైతశాఖలు కొన్ని కలవు. ఈశ్వరు డీ జగత్తును తనలో నుండియే సృజించె ననియు, జీవాత్మలు కాలపరిపాకమున నిర్వాణ మొంది తమ అపరిపూర్ణతను విసర్జించి పరిపూర్ణత నందుననియు పలుకు శాఖలుకూడ కొన్ని కలవు. కాని ఈ శాఖ లన్నియు అంతరించిపోయినవి. ఈ కాలమున హిందూ దేశములో గల అద్వైతు లందఱును శంకరానుచరులే. జగత్తున కీశ్వరుడు ఉపాదానకారణమును, నిమిత్తకారణ మును కూడ — కాని ఇది యథార్థముగా కాదు, మాయా మూలముననే — అని శంకరుని సిద్ధాంతము. ఈశ్వరు డీ జగత్తుగా మాటలేదు. జగత్తు అసత్యము, ఈశ్వరుడు సత్యము. ఈ అద్వైతవేదాంతమున గ్రహింపవలసిన అత్యున్నత విషయములలో ఈ మాయాభావ మొకటి.

‘వేదాంతము’ అనగా అద్వైతవేదాంత మొకటియే కాదు

‘వేదాంతము’ అనగా ‘అద్వైతవేదాంత మొక్కటియే’ అని అనేకులు మన దేశములో ఈ కాలమున భావించు చున్నారు. ఇది పొరపాటు. మన మతసిద్ధాంతముల నవగాహనపఱచుకొన జూచువారి కందఱకును ప్రస్థాన త్రయములో గల ప్రతిదియు ముఖ్యమే అను సత్యమును మన మెన్నడును మఱవరాదు. ఈ ప్రస్థానత్రయములో మొదటిది ఈశ్వరవాణి యగు శ్రుతులు, అనగా ఉపనిషత్తులు. రెండవది వ్యాసుని బ్రహ్మసూత్రములు. అంత వఱకు ప్రతిపాదింపబడిన తత్త్వసిద్ధాంతము లన్నిటియొక్క పరమస్వరూపము వానిలో కలదు గనుక ఈ సూత్రములకు

తత్త్వవాఙ్మయమందు అత్యంతప్రాముఖ్యము కలిగినది. ఆ పూర్వసిద్ధాంతములు పరస్పరవిరుద్ధములుకావు. అందు ప్రతిదియు తత్పూర్వసిద్ధాంతములపై ఆధారపడి నిలిచి వానిని మఱింత విస్తృతపఱచుచు వచ్చినవి. వ్యాససూత్రములలో వానికి పరిపూర్ణ స్వరూపము సిద్ధించినది. ఉపనిషత్తులకును, వేదాంతమందు గల మహాద్భుతసత్యములకు నియమబద్ధ స్వరూపము కల్పించిన వ్యాససూత్రములకును, నడుమ వేదాంతమునకు ఈ శ్వర నిర్మిత వ్యాఖ్యానరూప మగు శ్రీ భగవద్గీత కలదు. ఆ స్థికమతము లని చెప్పకొను హైందవమతము లన్నియు — ద్వైతముగాని, విశిష్టాద్వైతముగాని, అద్వైతముగాని — ఉపనిషత్తులను, వ్యాససూత్రములను, భగవద్గీతను ప్రమాణములుగా అంగీకరించుచున్నవి. వారి కందఱికిని ఈ ప్రస్థానత్రయమే ఆధారము. నూత్నసిద్ధాంతము నొకదానిని ప్రతిపాదింప సంకల్పించినవా రందఱును — శంకరుడుగాని, రామానుజుడుగాని, మధ్వాచార్యుడుగాని, వల్లభాచార్యుడుగాని, చైతన్యుడుగాని, అట్టివా రందఱును — ఈ ప్రస్థానత్రయమున కింకొక భాష్యము రచింపవలసి వచ్చెను. కావున ఉపనిషత్తుల యాధారముపై నిర్మింపబడిన ఒక్క సిద్ధాంతమునకుమాత్రమే వేదాంతశబ్దము వర్తించు నని భావించుట కేవలము పొరపాటు. ఇవన్నియు వేదాంతమతములే. 'వేదాంతి' నామమును వహించుటకు అద్వైతి కెంత యధికారము కలదో అంత యధికారము విశిష్టాద్వైతికికూడ కలదు. ఇంతే కాదు. 'హిందూ'శబ్దము వాడునప్పుడు మనకు గల

యథార్థభావమును, వేదాంతిశబ్దమును వాడునప్పుడు గల
యథార్థభావమును ఒక్కటియే యనికూడ నేను చెప్పుదును.

స్మృతులు

వేదాంతమునకు పిదప స్మృతులు వచ్చును. అవియు
ఋషివిరచితములే. కాని వేదాంతమున కుండునంతటి
ప్రామాణికత స్మృతులకు లేదు. స్మృతులకును మనకును
గల సంబంధము తక్కిన మతములవారికిని వారి శాస్త్ర
ములకును గల సంబంధమువంటిదే. వారి శాస్త్రము లెట్లు
మహాపురుషనిర్మితములో అట్లే మన స్మృతులుకూడ మహా
పురుషనిర్మితములే యని మన మంగీకరింతుము. వీనికిని
వానికిని గల సామ్య మిదియే. ఈ స్మృతులు పరమ
ప్రమాణములుకావు. వీనిలో గల వేదాంతవిరుద్ధభావము
లన్నియు త్రోసివేయవలసినదే; వాని ప్రామాణికత
అంతటితో నశించినది. మరియు ఈ స్మృతులు కాలక్రమ
మున మాఱుచువచ్చినవి. ఒక స్మృతి కృతయుగమునను,
ఒక స్మృతి త్రేతాయుగమునను, కొన్ని స్మృతులు ద్వాపర
యుగమునను, కొన్ని స్మృతులు కలియుగమునను ప్రామా
ణికములై యుండవలయు నని చెప్పబడియున్నది. కాల
గతులు మాఱగా, పలుతెఱగు లగు క్రొత్త సందర్భములు
జాతి నెదుర్కొనగా, జాతియొక్క ఆచారమర్యాదలు మాఱు
చెందవలసినవచ్చుచుండెను. తదనుసారముగా ఈ స్మృతులను
కూడ — అవి ముఖ్యముగా జాతియొక్క ఆచారమర్యాదా
వ్యవహారములను గూర్చినవే గనుక — అప్ప టప్పటికి

మార్పుచుండుట అవసర మయ్యెను. మీరు ముఖ్యముగా జ్ఞప్తి పెట్టుకొనవలసిన విషయ మిది. వేదాంతమునందు గల ఆస్తికధర్మసూత్రములు సుస్థిరములు, మార్పు నశకకృతమైనవి. ఏల యనగా, అవెల్ల మానవునియొక్కయు ప్రకృతియొక్కయు నిత్యధర్మములపై ఆధారపడియుండునవి. అందువలననే అవి మార్పుల కతీతమైనవి. ఆత్మనుగూర్చిన భావములు, స్వర్గమున కేగుటనుగూర్చిన భావములు, మఱియు ఇట్టి ఇతరభావము లెన్నటికిని మాటునవి కావు. వేలాదినంపత్సరములకు మున్ను అవి ఎట్లుండెనో, నేడును అట్లే యున్నవి, ఇంక భవిష్యత్కాలమునగూడ — ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరములు జరిగినను — అట్లే యుండును. కాని మన మతాచారమర్యాదలు మన సాంఘికస్థితిమీదను, ఇతరసంఘములతో మనకుగల పరస్పరసంబంధములమీదను మాత్రమే ఆధారపడి యేర్పడిన వగుటచే, సాంఘికస్థితితో పాటు అవి మార్పు లొందియే తీరవలెను. అవి యొక్కకాలమున సముచితములై, అనుకూలములై యుండియు మఱొక కాలమున అట్లుండవు. కావుననే ఒక కాలమున విధింపబడిన ఆహార మింకోక కాలమున నిషేధింపబడియుండును. ఆ కాలమున అది అర్హమైయుండెను. కాని దేశపు శీతోష్ణస్థితియు ఇతరవిషయములును మాటుపునొందుటచేతను, నూత్నస్థితిగతు లెన్నియో యేర్పడుటచేతను, ఆ మార్పుల కనుకూలముగా స్మృతి ఆహారవిషయమందును ఇతర విషయములందును మాటుపులు విధించెను. దీనినిబట్టి ఈ ఆధునిక కాలానుసారముగా మన సంఘమునకు మార్పు

లవసర మయ్యెనేని, అవి చేసియే తీరువలె నని యేర్పడు చున్నది. ఆ మార్పులు చేయవలసిన విధానము నేర్పజుచు మహాపురుషు లవతరింతురు. కాని మన మతధర్మములందు మాత్ర మణుమాత్రపు మాటుపేనియు ఉండబోదు. అవి చెక్కుచెదరక నిలిచియే యుండును.

ఇతర శాస్త్రములు

ఇక పురాణములు కలవు. “పురాణం పశ్చ లక్షణమ్” అందురు. అనగా అందు చారిత్రక సంబంధము లైనవి, సృష్టిక్రమ సంబంధము లైనవి, తాత్త్విక సిద్ధాంతములను విశదీకరించు (కథాది) సాంకేతికోదాహరణరూప మైనవి, ఎన్నెన్నియో విషయము లుండును. వేదమతమును ప్రజాసామాన్యమున కర్థమగురూపమున ప్రదర్శించుటకై యివి రచింపబడినవి. వేదభాష అత్యంత ప్రాచీనరూపమైనది. మహా విద్వాంసులలో కూడ ఏ కొలదిమందియోమాత్రము వీని రచనాకాలమును కనుగొనగలరు. పురాణములు ఆ కాలపు జనసామాన్యము వాడుచుండిన భాషలో వ్రాయబడినవి. మన మిప్పుడు ఆధునిక సంస్కృత మనుపేర వ్యవహరించు భాషయే అది. అవి యప్పుడు విద్వాంసులకొఱకు గాక సామాన్యప్రజకై ఉద్దేశింపబడినవి. వీరు తాత్త్వికభావములను గ్రహింపజాలరు గనుకనే ఇట్లొనర్పబడినవి. కావున ఆ భావములకు రూపకల్పన మొనర్చి, మహాపురుషుల యొక్కయు, రాజన్యులయొక్కయు, సుప్రసిద్ధ పురుషుల యొక్కయు జీవితరూపమునను, జాతిజీవితములో కలిగిన చరి

త్రాత్మక సంఘటనల రూపమునను, ఇట్టి యితర స్థూల రూపములందును అవి ప్రదర్శింపబడెను. హిందూమత సనాతనధర్మముల కుదాహరణరూపముగా వర్తించుటకై ఋషులీ విధముగా వానిని నిర్మించిరి.

మతభేద కారణము

ఇప్పుడు పేర్కొనబడిన గ్రంథము లన్నిటిని చేర్చి హిందూశాస్త్రము లందుదు. ఎన్నో వేల సంవత్సరములుగా తాత్త్విక పారమార్థిక విషయ విచారమున తమ శక్తిలో సత్యధికభాగమును వినియోగించి యింత అపారమగు శాస్త్ర వాఙ్మయమును నిర్మించినజనులందును, జాతియందును శాఖాంతరము లెన్నియో యేర్పడియుండుట చిత్రముకాదు. ఇవన్నియుకాక ఇంకను వేనవేల శాఖలు లేకపోవుటయే చిత్రమని కూడ చెప్పనగును. కొన్ని విషయములం దీ శాఖల కపారమగు పరస్పరభేదములు కలవు. వానికి గల భేదము లన్నియు, వానియందలి పారమార్థికభావవిశేషము లన్నియు, గ్రహించుటకు మన కిప్పుడు వ్యవధి చాలదు. కావున ఈ యన్నిటిలో గల సర్వసమ్మతభావములను, వాని యన్నిటికిని మూలసూత్రములై యుండువానిని — అనగా, హిందువులకు ప్రతిమనుష్యుడును అంగీకరించి విశ్వసించి తీరవలసినవానిని — నే నిప్పుడు కైకొందును.

సృష్టిక్రమ సిద్ధాంతము

ఇందు మొదటిది సృష్టినిగూర్చినది : ఈ సృష్టి, లేక ప్రకృతి, లేక మాయ, అనాదియు అనంతమును అనునది.

ఈ జగత్తు మొన్న నొకనాడు కల్పింపబడినది కాదు. ఈశ్వరు డొకడు వచ్చి దానిని కల్పించి ఆ పిదప నిద్రించుచున్నాడనికాదు. అట్లగుట అసంభవము. సృజనాశక్తి ఇప్పటికిని, సక్రియాహూపముననే యున్నది. ఈశ్వరుడు సర్వదా సృష్టించుచునే యుండును. అతనికి విశ్రాంతియే లేదు. “ఉత్పిదేయరిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చేదహమ్” (నేను కర్మముల నాచరింపనిచో, ఈ లోకములు వినాశము చెందును) అను శ్రీకృష్ణభగవానుని గీతావాక్యమును జ్ఞప్తి పెట్టుకొనుడు. మనచుట్టును నిరంతరము, అహోరాత్రము, పనిచేయుచున్న ఆ సృజనాశక్తి త్షణకాల మాగిపోయినచో సర్వము కూలిపోవును. ఆ శక్తి లోకమందంతటను సక్రియాహూపమున నుండని కాలమే లేదు. కాని ‘కల్ప’ నియమము (ప్రళయము) ఒకటి కలదు. “సృష్టి” యను మన సంస్కృత శబ్దమునకు సరియైన ఇంగ్లీషుమాట “Projection” (ప్రక్షేపము) కాని “Creation” (పుట్టించుట) కాదు. ఏలయన “Creation” (క్రియేషన్) అను మాటకు ఇంగ్లీషులో ‘శూన్యములోనుండి ఉత్పత్తి’, ‘నాస్తిత్వములోనుండి నిర్మాణము’, ‘అభావము భావముగా మాటుట’ అను అత్యంతఘోరమును, అపరిణతమును అగు అర్థ మెట్లొ దురదృష్టవశమున నేర్పడినది. ఆ ఘోరభావమును విశ్వసింపు డని నేను మిమ్ము నడుగజాలను. అట్లడుగుట మిమ్ము అవమానించుటగదా! కావున మనము Creation (క్రియేషన్) కు బదులు Projection (ప్రాజెక్షన్) అను మాటను కైకొందము. ఈ ప్రకృత్యంతయు నిలిచియే యుండును. కాని అది సూక్ష్మరూ

పమునంది అడగియుండును. విశ్రాంతి గైకొనుచున్నదోయన అట్లు కొంతకాల ముండి, అంతయు మరల ప్రక్షేప మొంది, మరల పూర్వపు సంయోగమే, పూర్వపు వ్యూహోచమే, పూర్వపు దృశ్యమే గోచరించును. ఈ 'క్రీడ' (యనదగినది) కొంతకాలము సాగును. కాని మరల అది విచ్ఛిన్నమై, క్రమసూక్ష్మత నంది చివరకు సర్వమును అడగిపోయి, మరల వెలువడును. ఇది యిట్లే ముందుకు వెనుకకు, తరంగ గమనవైఖరిని, కలకాలము వచ్చుచు పోవుచు ఉండును. దేశ కాల నిమిత్తత లన్నియు ఈ ప్రకృతిలోనివే. కావున ప్రకృతి కొక ఆది కల దనుట అర్థరహితప్రసంగము. దాని ఆద్యంతములనుగూర్చిన సమస్యయే ఉండజాలదు. కావున మన శాస్త్రములం దెచ్చటనేని 'ఆది', 'అంతము' అను శబ్దములు వాడబడియున్నప్పు డవి ఆ కల్పమునుగూర్చియే వాడబడె నని జ్ఞప్తి యుంచుకోవలెను. అంతకు మించిన యర్థము వానికి లేదు.

బ్రహ్మము

ఈ సృష్టి కేది కారణభూతవస్తువు? 'గాడ్' (ఈశ్వరుడు). 'గాడ్' అను ఈ ఇంగ్లీషుమాటను నే నే యర్థమున వాడుచున్నాను? సాధారణముగా ఇంగ్లీషులో దానికి గల యర్థమున కానేకాదు. దానికిని నా భావమునకును అపార భేదము కలదు. నా భావమును వ్యక్తపఱచు మాట ఇంగ్లీషులో వే తేదియుకూడ లేదు. కావున నేను 'బ్రహ్మము' అను సంస్కృతశబ్దమునే వాడుట మంచిది. ఈ గోచరరూప

ముల కన్నిటికిని ఆ బ్రహ్మమే సామాన్యమూల మని చెప్పవచ్చును. బ్రహ్మ మనగా ఏమి? అతడు నిత్యుడు, నిత్యశుద్ధుడు, నిత్యజాగరూకుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, నిరాకారుడు, నిరవయవుడు, ఈ జగత్తున కతడే సృష్టికర్త. అత డీ జగత్తును సర్వదా సృష్టించుచు, కాపాడుచు, ఉండునను మాట రెండు సంశయముల కెడ మిచ్చును: 'ఈ జగత్తులో పక్షపాతభావము కానవచ్చును. ఒకడు సుఖయై జన్మించును, మఱొకడు అసుఖయై జన్మించును; ఒకడు భాగ్యవంతుడు, మఱొకడు దరిద్రుడు; ఇది పక్షపాతమునకు నిదర్శనము. క్రూరత్వముకూడ కానవచ్చును. ఈ లోకమున జీవ మంతయు మరణముమీదనే ఆధారపడియున్నది. ఒక జంతువు మఱొక జంతువును తుండతుండములుగా చీల్చి వేయును. ప్రతి మానవుడును తన సోదరు నణచి, పైకి రాజుచును. ఈ పోటీలు, ఈ క్రౌర్యము, ఈ ఘోరత, రేయుంబవల్ల గుండెలను వ్రీలజేయు ఈ నిష్టూర్పులు — ఇవియే మన యీ లోకమున గల స్థితి. ఇది నిర్మించిన నొక యీశ్వరు డయ్యెనేని, ఆ ఈశ్వరుడు క్రూరాతిక్రూరుడై యుండవలెను; మనుష్యబుద్ధి యూహింపగల ఘోరపిశాచముల కన్నిటికన్నను అతడు అధముడై యుండవలెను'. కాని, ఈ పక్షపాతపు ఉనికికిని, ఈ స్పర్థల ఉనికికిని కారణ భూతుడు ఈశ్వరుడు కానేకాడు, అం దతని యపరాధ మేమియు లేదు అని వేదాంతము పలుకుచున్నది. అట్లగుచో, వానిని కల్పించువా రెవరు? మనమే. మేఘము అన్ని పొలములమీదను సమముగనే వర్షించును. కాని చక్కగా

దుక్కిచేయబడిన పొలముమాత్రమే ఆ వర్షమువలన ఉపకారము నొందును. దున్నక, బీడుగా పడవేసిపెట్టబడిన పొలమున కా ఉపకారము లభింపదు. ఇది మేఘపు తప్పా? ఈశ్వరకృప సర్వదా ఉండునదే. దానియందు మార్పులే ఉండవు. భేదకల్పనము చేయునది మనమే. కాని కొందఱు సుఖముగా, కొందఱు అసుఖముగా జన్మించుట కేమి కారణము? ఈ వ్యత్యాసమును కల్పించు కార్యములు వారేమియు చేయలేదే! నిజమే. ఈ జన్మమున చేయలేదు. కాని పూర్వజన్మమున చేసిరి. ఆ పురాకృతకర్మమే ఈ భిన్నతను కల్పించినది.

కర్మసూత్రము

మన కందఱు కేకీభావముగల రెండవ సిద్ధాంతము నిష్పాదు కై కొందము. ఈ విషయమున మన హిందువు లందఱుమే కాక, బౌద్ధులు, జైనులు కూడ అంగీకారము కలిగియున్నారు. జీవము నిత్యమనియే మన అందఱు భావము. అది శూన్యమునుండి ఉత్పత్తి కాలేదు. అట్లగుట అసంభవము. జీవము అట్టి దైనచో, అది పనికిమాలినదై యుండును. కాలాతీతములుకానట్టి—అనగా కాలపరిమితమై, ఏదో ఒక కాలమున పుట్టిన — వస్తువు లన్నిటికిని ఏదో యొక కాలమున అంతముకూడ ఉండితీరవలెను. జీవము నిన్ననే ప్రారంభమై యుండెనేని, రేపే అది అంతమైంది తీరును. దానికి సమూలవినాశము సిద్ధము. జీవ మనాదియై సాగి వచ్చుచుండవలెను. ఈ సత్యము కనుగొనుటకు అంత అసాధా

రణబుద్ధికుశలత అక్కటలేదు. ఆధునిక శాస్త్రము లన్నియు—
భౌతిక ప్రపంచపరిశీలనఫలముగా — మన శాస్త్రములలో
ప్రతిపాదింపబడిన సిద్ధాంతములను క్రమక్రమముగా అంగీక
రించి మనకు తోడ్పడ నారంభించినవి గదా. మనలో ప్రతి
వాడును, ఇప్పటికి జరిగిపోయిన అనంతకాలసంచితఫలముగా
జన్మించినవాడే యని మీరిప్పటికే యెఱుగుదురు. ప్రతి
బిడ్డయు అపారపురాకృతకర్మభారము వహించియే లోకము
లోనికి వచ్చును ; ప్రకృతి చేతిలోనుండి మెఱపు మెఱసినట్లు
ఊడిపడునని వర్ణించుట కవుల కెంత ప్రీతికరమైనను, అది
కేవల మసత్యము ; తన పూర్వకర్మములచే కల్పించుకొనిన
శుభాశుభఫలముల ననుభవించుకొనకే ఈ లోకములో ఆ
విడ్డ జన్మించునది. ఇదియే మానవులందు మనకు కానవచ్చు
భిన్నతలకు కారణము. ఇదియే కర్మసూత్రము : మనలో
ప్రతివాడును ఎవని అదృష్టమునకు వాడే కర్త. విధినిర్ణీత
గతి, దైవసంకల్పము మున్నగు సిద్ధాంతముల నన్నిటిని ఈ
సూత్రము కూలదన్నుచున్నది. ఈశ్వరునికిని మానవునికిని
సమాధానము కుదురు మార్గము ఈ సూత్రమూలమున
మాత్రమే యేర్పడుచున్నది. మనకు సంభవించు అగచా
ట్లన్నిటికిని మనమే కారణభూతులము. మఱెవ్వరును
కారు. కార్యకారణములు రెండును మనమే. మనము
స్వతంత్రులము. నే నిప్పుడు అసుఖములపాలై బాధపడు
చున్నచో, అది నా స్వయంకృత కర్మఫలమే. దీనిని
బట్టియే సుఖానుభూతికూడ నాచేతిలోనే కలదని — నేను
సంకల్పించితినేని అదియు సాధించుకోగలనని — స్పష్టపడు

చున్నది. నే నిప్పుడు అపరిశుద్ధుడనై యున్నచో, దానికి నేనే కారకుడను. కోరితినేని, పరిశుద్ధుడను కాగల నని దీనినిబట్టియే తెలియుచున్నది. మానవేచ్ఛ సర్వస్థిగతులకును అతీతము. దీని ముందట—అత్యంతబలిష్ఠమును, మహాత్తరమును, అనంతమును అగు మానవేచ్ఛ, మానవ స్వాతంత్ర్యము, ముందట — సర్వశక్తులును, ప్రకృతి శక్తులు సహా, శిరములువంచి, దాసోహ మ్మని, సేవాసక్తములు కావలసినదే. కర్మసూత్రఫలమే యిది.

ఆత్మ

పిమ్మటి సమస్య “ఆత్మయననేమి?” అనునదియే గదా. ఆత్మ యనగా నేమో గ్రహించినగాని మన శాస్త్రములలో ప్రతిపాదింపబడిన ఈశ్వరుని మనము గ్రహింపజాలము. బాహ్యప్రకృతిని పరిశీలించుటద్వారా దానికి అతీతమగు వస్తువుయొక్క తుణదర్శనమునైనను సాధించుకొను ప్రయత్నములు హిందూదేశమునందును ఇతర దేశములందును చేయబడెను. ఆ ప్రయత్నము లన్నియు ఎట్లు భగ్నమై ఘోరాపజయము నొందినవో మన మందఱ మెఱుగుదుము. లోకాతీతవస్తువుయొక్క తుణదర్శనమేనియు ప్రాప్తింపక పోవుటేగాక, ఈ భౌతికప్రపంచ పరిశీలన మధిక మగు కొలది, మనకు భౌతికదృష్టియే అధికాధికముగ పట్టువడ సాగెను. తత్పూర్వముండిన పారమార్థికతావేశము కూడ కోల్పోవ సాగితిమి. కావున పరమార్థజ్ఞాన మార్జించుకొను మార్గ మది కానేకాదు. అది

హృదయపరిశోధన మూలముననే, జీవాత్మపరిశోధన మూలముననే, రాగలదు. బౌద్ధప్రపంచవ్యాపారము లేవియు ప్రపంచాతీతపదార్థజ్ఞానమును, అఖండపదార్థజ్ఞానమును, మన కీయజాలవు. ఆంతరప్రపంచ పరిశోధనమే దాని సీయగలుగును. అనగా ఈశ్వరజ్ఞాన మర్థించువారు ఆత్మను — మానవులలోని జీవాత్మను — గూర్చి విచారము సాగింపవలెను. మానవాత్మయొక్క తత్త్వమునుగూర్చి హైందవమతశాఖలకు భిన్నాభిప్రాయములు గలవు. కాని కొన్ని నిషయములందు వారందఱకును ఏకీభావము కలదు. ఆత్మలు ఆద్యంతరహితము లనియు, స్వభావసిద్ధముగనే నిత్యము లనియు, సర్వశక్తులు, ఆనందము, పారిశుద్ధ్యము, సర్వగతత్వము, సర్వజ్ఞత్వము వానిలో అంతర్నితములై నిలిచియుండు ననియు మన మందఱ మంగీకరించుచున్నాము. ఈ అద్భుతభావమును మన మెల్లప్పుడు జ్ఞప్తి యంచుకోవలెను. ప్రతి మానవునందును, ప్రతి జంతువునందును — దుర్బలత, దుష్టత, ఉత్తమాధమతలు : ఇట్టి భేదము లేవియు పాటింపక — ఒకే సర్వవ్యాపకము, సర్వజ్ఞము అగు ఆత్మ వసించుచుండును. భేదము లేవియు ఆత్మయందలివి కావు; ఆత్మయొక్క వ్యక్తీకరణమందలివే. నాకును అతిశుద్ధ జంతువునకును గల తారతమ్యము ఆత్మయొక్క వ్యక్తీకరణమందే. తాత్త్వికముగా మే మిరువుర మొకటియే; మేము సోదరులము; ఒకే ఆత్మ మా యిరువురందును కలదు. హిందూదేశము లోకమునకు బోధించిన సత్యము లన్నిటిలో ఇదియే అత్యంత మహనీయమైనది. లోకమందంతటను

వ్యాప్తిలోనుండు 'సర్వమానవసౌభ్రాత్రము' అను మాట హిందూదేశమున 'సర్వజీవసౌభ్రాత్రము'గా — పిపిలికాది బ్రహ్మపర్యంత మైన సర్వజీవరాశియొక్క సౌభ్రాత్రముగా — మాటుచున్నది. అవన్నియు మన శరీరములే. కావుననే మన శాస్త్రములో ఈ వాక్యము కలదు : “జ్ఞానసిద్ధు డగు వాడు సర్వశరీరములందును ఒకే యీశ్వరు డుండు టెఱిగి, వాని నన్నిటిని ఈశ్వరభావముతో ఆరాధించును”. పేదల యెడలను, పశువులయెడలను, ప్రతివానియెడలను, ప్రతిదాని యెడలను, మిక్కిలి కారుణ్యము చూపవలెనను భావము హిందూదేశమున ఏర్పడియుండుట కిదియే కారణము. ఆత్మను గూర్చిన భావములలో సర్వశాఖాసమ్మత మైన దిది యొకటి.

మన మిక ఈశ్వరభావమునకు వచ్చుటే గదా సహజము. కాని ఆత్మనుగూర్చి ఇంకొక్క మాట. ఇంగ్లీషు భాషనభ్యసించువారు 'సోల్' (Soul), 'మైండ్' (Mind) అను మాటలు గ్రహించుటలో భ్రమచెందుదురు. మనము 'ఆత్మ' యనునదియు వారు 'సోల్' అనునదియు భిన్నవస్తువులు. మనము 'మనస్సు' అనుదానిని పాశ్చాత్యులు 'సోల్' అందురు. పాశ్చాత్యులకు 'ఆత్మ' యను భావమే మొదటిలో లేదు. సంస్కృతతత్వశాస్త్రమునుండి వారి కీ భావము ఇరువదేండ్లక్రిందట * లభించినది. మనకు కానిపించునది శరీరము. దానికి అతీత మైనది 'మనస్సు'. కాని 'మనస్సు'

* అనగా ఇప్పటికి 70, 80 ఏండ్లనాడు.

వేఱు, 'ఆత్మ' వేఱు. మనస్సునకు 'సూక్ష్మశరీరము' అని పేరు. అది మిక్కిలి సూక్ష్మము లగు భౌతికాణువులతో నిర్మింపబడినది. ఈ సూక్ష్మశరీరమునకును జననమరణములు కలవు. ఈ మనస్సున కతీతమై ఆత్మ యనునది కలదు. ఈ ఆత్మభావమును 'సోల్' అనునదిగాని, 'మైండ్' అనునదిగాని తెలుపజాలదు. కావున మన మింగ్లీషులోకూడ మన 'ఆత్మ'శబ్దమునే వాడవలయును. ఇది తప్పినచో పాశ్చాత్య తత్వజ్ఞులు కల్పించిన 'సెల్ఫ్' (Self) అను మాటను వాడవలయును. కాని యేమాట వాడినను, మీరొక్క విషయమునుమాత్రము స్పష్టముగా తెలిసికొని యుండవలెను : ఆత్మ వేఱు, మనశ్శరీరములు వేఱు ; మనస్సు (లేక సూక్ష్మశరీరము)తో కూడి అది (ఆత్మ) జననమరణ పరంపరలో చిక్కి సాగిపోవుచుండును. దానికి పరిపూర్ణ జ్ఞానసిద్ధి లభించి, అది పరిపూర్ణముగా అభివ్యక్తమైనప్పుడు, దానికి జననమరణము లుండవు. ఆ పిదప ఆ మనస్సు — లేక సూక్ష్మశరీరము — ను అది నిలుపుకొనవచ్చును, లేక, విడనాడి స్వతంత్రముగా, నిర్నిబద్ధముగా కలకాలము ఉండవచ్చును. ఆత్మకు ముక్తియే పరమార్థము. ఇట్లు పలుకునది మన మతము మాత్రమే కాదు. మన మతమును స్వర్గ నరకలోకములు కలవు. కాని ఆ యనుభూతి శాశ్వతము కాదు. అది శాశ్వతమైయుండుట అసంభవము. స్వర్గము లుండుట నిజమే యైనచో, అవి ఈ మర్త్యలోకముయొక్క పునఃకల్పనమాత్రములై యుండును — కాకున్న, మఱి కొంత సుఖమునకు, మఱికొంత భోగమునకు ఆస్పదములై,

మఃకొంత పెద్దవై యుండవచ్చును. అట్టి లోకములవలన ఆత్మ కవకారమే కలుగగలదు. పెక్కు స్వర్గములు కలవు. ప్రతిఫలాపేక్ష కలిగి సత్కర్మము లొనర్చువారు మరణించి నప్పు డీ స్వర్గములం దొక దానిలో ఇంద్రాదిదేవతలై పుట్టుదురు. ఈ దేవతలు కొన్ని పదవుల పేళ్లు. ఆ పదవుల నాక్రమించువారు అంతకుముందు మనుష్యులుగా నుండిన వారే. సత్కర్మఫలముగా వారు దేవతలైరి. మనకు గ్రంథములం దచ్చటచ్చట కానవచ్చు ఇంద్రు లందఱును ఒకరు కాదు. తక్కిన దేవతానామముల విషయముకూడ ఇదియే. వేనవేలమంది ఇంద్రు లుండురు. మహారాజుగా నుండిన నహుషుడు మరణానంతర మింద్రు డయ్యెను. అది యొక పదవి. ఒక్కొక్క ఆత్మ ఉన్నతి నంది ఇంద్రపదవి నార్జించుకొనును. కాని అది యచ్చట కొంత కాలము మాత్రమే ఉండును. ఆపిదప మరణించి, మరల మానవుడై పుట్టును. శరీరము లన్నిటిలో మానవశరీరమే ఉత్కృష్టతమ మైనది. దేవతలలో కొందఱు అంతకున్న ఉన్నతదశ నంద గోరి, స్వర్గభోగలాలసను విసర్జింతురు. కాని వారిలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు — ఈ లోకమున జనసామాన్య మెట్లు పదవీ భోగ భాగ్య వ్యామోహమున జిక్కుదురో అట్లే — భ్రాంతులై, తమ సత్కర్మానుభూతి ముగియుటతోడనే అచటినుండి పతన మొంది మరల మానవు లగుదురు. కావున ఈ భూలోకమే కర్మభూమి. ఇచ్చటనుండియే మానవుడు ముక్తిని సాధించునది. అనగా ఈ స్వర్గలోకములు వాంఛనీయములు కావు. అగుచో, వాంఛనీయమైన దేది ?

ముక్తి. అత్యున్నతస్వర్గమునకూడ మానవుడు బద్ధుడే యని మన శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. ఇరువదివేలేండ్లు లోక పాలకుడవై యున్నమాత్ర మేమి ప్రయోజనము? నీ కొక శరీర ముండువఱకును, నీవు సుఖమునకు దాసుడవై యుండువఱకును, 'దేశ' (Space) కాలములకు నీ వధీనుడవై యుండువఱకును, నీవు బద్ధుడవే. కావుననే బాహ్యంతర ప్రకృతుల నిర్బంధములనుండి విమోచన మొందవలయునను భావ మేర్పడినది. ప్రకృతి నీకు పాదాక్రాంతము కావలెను. నీ పాదములు దాని నణచిపెట్టవలెను. నీవు ప్రకృతి కఠీనుడవై, ముక్తుడవై, దివ్యతేజోవైభవమును సాధించుకోవలెను. ఆస్థితి సాధించుకొంటివేని, నీ కిక జీవము లేదు, మరణము లేదు; భోగానుభూతి లేదు, కనుక దుఃఖానుభూతి లేదు. అది సర్వాతీత మగు ఆనందము; అనిర్వచనీయానందము, అనశ్వరానందము. మన మిచట సుఖ మనునది, భవ్య మనునది, ఆ నిత్యానందముయొక్క స్వల్పాంశమాత్రములు. ఆ నిత్యానందమే మన పరమ గమ్యము.

ముక్తి

ఆత్మయందు స్త్రీపుంగవిభేదము లేదు—దానికి స్త్రీత్వ పురుషత్వము లారోపించుట కనువుపడదు. ఆ భేదములు శరీరమునకుమాత్రమే సంబంధించినవి. ఆత్మనుగూర్చి ప్రసంగించుచో, స్త్రీపురుషభావములు భ్రాంతిరూపములైనవి. శరీరమునుగూర్చిన ప్రసంగముననే వానికి స్థానము కలదు.

వయస్సు విషయముకూడ ఇంతే. ఆత్మ ముదురదు. ఈ పురాణపురుషుడు సర్వదా ఒకటిగానే ఉండును. ఆత్మ భూలోకమున కెట్లు దిగివచ్చెను? మనశాస్త్రములందీ ప్రశ్నలొకే సమాధానము కలదు. ఈ బద్ధత్వ మంతటికిని అవిద్యయే కారణము. అవిద్యాకారణముచేతనే మనము బద్ధులమైతిమి. జ్ఞానమే దీని కౌషధము. అది మనలను అవ్వలీదరికి తీసికొనిపోగలదు. ఆ జ్ఞాన మెట్లు లభించును? ప్రేమ మూలమున; భక్తి మూలమున; ఈశ్వరారాధన మూలమున; ఈశ్వరాలయము లగు సర్వజీవులను ప్రేమించు మూలమున. వాని యన్నిటియందును అతడు నివసించుచుండును. ఈ తీవ్రప్రేమ మూలమున జ్ఞానము లభించును; అజ్ఞానము విరిసిపోవును; బంధములు తెగిపోవును; ఆత్మ ముక్తత్వ ముండును. ఈశ్వరునిగూర్చి రెండు భావములు మన శాస్త్రములందు కలవు — సగుణభావము, నిర్గుణ భావము. సగుణదైవ మనగా అతడు సర్వవ్యాపియై, సర్వ మునకును సృష్టిస్థితిలయకారకుడై, జగత్తుకు తల్లియును, తండ్రియును అయి యుండువాడు. కాని మనకును, ఆత్మ లన్నిటికిని, అతడు శాశ్వతముగా భిన్నుడై యుండును. ముక్తి యనగా అతనిని సమీపించుట, అతనియందు నివసించుట. రెండవది నిర్గుణదైవభావము. అం దీ విశేషణము లన్నియు అనావశ్యకములుగా, అసంగతములుగా, భావింపబడి, పరిత్యజింపబడును. అప్పుడు నిర్గుణుడును, సర్వగతుడును అగు నొక పురుషుడుమాత్రమే మిగిలియుండును. అతనిని 'జ్ఞాత' అన జెల్లదు. ఏలన జ్ఞానము మనుష్య

మానసమునకే సంబంధించినది. చింతనాపరు డన జెల్లదు; ఏలన చింతన అశక్తుల వ్యాపారము. తర్కబుద్ధి యన జెల్లదు; ఏలన తర్కము అశక్తిసూచకము. సృష్టికర్త యన జెల్లదు; ఏలన బంధమున జిక్కినవారుకాని సృజింపరు. అతనికి బంధము లేమి కలవు? కార్యాచరణ మంతయు కోర్కులు ఈడేర్చుకొనుకొఱకే. అతనికి కోర్కు లేమి కలవు? పని చేయువా రందఱును ఏవో లోపములు తీర్చు కొనుకొఱకే. అతనికి లోపము లేమి కలవు? వేదములందు “అతడు” అను మాటయే లేదు — “అది” అనియే అతడు సూచింపబడునది. “అతడు” అనుమాట పురుషవాచక మగుటచే లేనిపోని భేదభావమును కలిగించును. నిర్గుణ సూచక మగు “అది” శబ్దము వాడబడి నిర్గుణత్వమే బోధింప బడును. ఇదియే అద్వైతమతము.

మరణానంతర జీవితము

ధ్యానమూలమున పారిశుద్ధ్యము సాధించి జ్ఞాని యైన వాడు మరణానంతరము మొదట తేజస్సులోనికిని, పిదప పగటి లోనికిని, అందుండి శుక్లపక్షమునకును, దానిలోనుండి ఉత్తరాయణములోని ఆఱుమాసములకును, అందుండి సంవత్సరములోనికిని, అచటినుండి సూర్యునిలోనికిని, అందుండి చంద్రునిలోనికిని, అచటినుండి విద్యుల్లోకమునకును చేరును. అచట నొక అమానుషపురుషు డతనిని కలసికొని సగుణ బ్రహ్మముకడకు కొనిపోవును. ఇది దేవయానము. సిద్ధ పురుషులు, జ్ఞానులు, మరణించినప్పుడు వారును ఇదే మార్గ

మున నేగుదురు కాని వారు మరల రారు. ఈ మాన సంవత్సరము లన నేమో ఎవ్వరికిని స్పష్టముగా తెలియదు. ప్రతివారు నొక స్వతంత్రార్థము కల్పింతురు. కొందఱిది యంతయు అర్థరహిత మందురు. చంద్రలోకమున కేగుటన నేమో, సూర్య లోకమున కేగుటన నేమో, విద్యుల్లోకమున ఈ ఆత్మకు తోడ్పడవచ్చు ఆ పురుషు డెవడో, ఎవరును ఎఱుగరు. చంద్రలోకమున జీవరాశి కలదని హిందువులలో నొక భావము కలదు. భూలోకపు జీవోత్పత్తికి మూలము చంద్రమండలమే యని కూడ చెప్పుదురు. జీవితకాలమున సత్కర్మము లాచరించియు జ్ఞానసిద్ధి నొందనివారు మరణించినప్పుడు మొదట భూమములో ప్రవేశించి, ఆ పిదప రాత్రిలోనికి, అంతట కృష్ణపక్షమునకు, దక్షిణాయనపు ఆఱుమాసములలోనికి, ఆ పిదప పితృలోకమునకు, అంతట ఆకాశమునకు అచటినుండి చంద్రలోకమునకు చేరుదురు. అచట దేవతల కాహారమై దేవతాజన్మ మెత్తి తమ సత్కర్మఫల మంతయు వ్యయ మగువఱకు దేవతలుగా నుందురు. తదనంతరము వారదే త్రోవను భూలోకమునకు వత్తురు. మొదట ఆకాశరూప మంది, అంతట గాలియై, పొగయై, పొగమంచై, మేఘమై, వర్ష బిందురూపమున భూమిపై పడుదురు. ఆ ద్వారమున ఆహారపదార్థములలో చొచ్చి వాని నారగించు మానవులకు బిడ్డలై పుట్టుదురు. మిక్కిలి సత్కర్మములొనర్చినవారు ఉత్తమకుటుంబములందు జన్మింతురు. దుష్కర్మము లొనర్చినవారు హీనజన్మము లందుదురు; జంతువులై కూడ పుట్టు

దురు. తుద్రజంతువు లెన్నియో భూమిపై నెప్పుడును జన్మించు చుండును; ఎప్పుడును భూలోకమును విడిచిపోవుచు కూడ నుండును. కావుననే మన భూమి నిండి పొగలి పోవక, వట్టిపోవక, ఒకే విధముగా నుండుట.

స్వర్గలోకమునుండి తిరిగివచ్చు విధానమును తెలుపు రెండవభాగము మొదటిభాగమునకన్న స్పష్టతరముగా నున్నదని చెప్పవచ్చును. కాని దీని యంతటిలో గల ముఖ్య భావము భగవత్సాక్షాత్కారసిద్ధి నొందనివారికి పునరావృత్తిరహిత మగు పుణ్యలోకప్రాప్తి యుండనేర దనుటయే యని తోచుచున్నది. భగవత్సాక్షాత్కార మందక సకామ రూప మగు సత్కర్మ మొనర్చినవాడు మరణించినప్పుడు ఎచ్చు తెచ్చటికో పోయి చివరకు స్వర్గలోకమును చేరి అక్కడ దేవతలకు బిడ్డలై — మన మిచట పుట్టినట్లే — పుట్టి, వారి సత్కర్మానుభూతి ముగియువఱ కచట నుండు. నామరూపాత్మక మగు సర్వము అనిత్యము అనునట్టి వేదాంతమూలభావము నిది స్థిరపఱచుచున్నది. నామ రూపాత్మక మైనది గనుక ఈ భూమి అనిత్యము. స్వర్గములు కూడ నామరూపాత్మకములే గనుక అవియును అనిత్యములు గనే ఊండవలెను. శాశ్వతస్వర్గ మను మాటలో విరుద్ధభావ సమ్మేళనము గలదు. ఏలన నామరూపములు గల సర్వము కాలపరిమితముగనే ఊండవలెను. ఆ పరిమితిలోపలనే వాని యొక్క పుట్టుక, ఉనికి, అంతము ఉండితీరవలెను. ఇవి సుస్థిర వేదాంతసిద్ధాంతములు. కావున స్వర్గలోకములు పరిత్యజింపబడినవి.

గురువు

ప్రతి ఆత్మకును పరిపూర్ణత నందుటయే విధి. ప్రతి ప్రాణీయు చివరకు పరిపూర్ణత నందియేతీయను. మన ప్రస్తుతస్థితి మన పూర్వజన్మకర్మములయొక్కయు భావములయొక్కయు ఫలము. మన భవిష్యత్స్థితి మన యిప్పటి కర్మములయొక్కయు, భావములయొక్కయు ఫలమై యుండును. అనగా మన అదృష్టమునకు మనమే కర్తలము. అయినను మన అదృష్టనిర్మాణకార్యమున మన మితరుల సాహాయ్యము నొందరా దను నిషేధ 'మేమియు లేదు. ఏ కొలదిమందికో తప్ప ఇట్టి సాహాయ్యము జనసామాన్య మందఱకును అత్యంతముఖ్యముకూడ. అట్టి సాహాయ్యము లభించినప్పుడు ఆత్మయందు ప్రచ్ఛన్నరూపముననుండు మహోత్కృష్టశక్తులు సచేతనములగును, పారమార్థిక జీవనము మేలుకాంచును, అభివృద్ధి విజృంభించును, మానవుడు చివరకు పావనత్వమును, పరిపూర్ణత్వమును పొందును.

ఈ ఉజ్జీవనశక్తి గ్రంథములనుండి రాజాలదు. ఆత్మ కీ శక్తి మఱొక ఆత్మనుండియే లభింపవలెనుగాని, మఱొచ్చటి నుండియు లభింపజాలదు. జీవితకాల మంతయు మనము గ్రంథావలోకనమగునులమై యుండవచ్చును, మన మత్యంత బుద్ధిపరిణతి నార్జింపవచ్చును, కాని చివరకు మనకు పారమార్థికాభివృద్ధి లేకమైనను ప్రాప్తించియుండదు. మహోన్నతబుద్ధిపరిపాకము సాధించిన మానవునికి తదను

రూపమగు పారమార్థికపరిపాకముకూడ అలవడియేయుండు ననుట అసత్యము. గ్రంథపఠనము చేయునప్పుడు మన కందుచే పారమార్థికలాభముకూడ ప్రాప్తించుచున్నదని మన మొక్కొక్కతడవ భ్రమపడవచ్చును, కాని పుస్తక పఠనఫలమును జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకొనినచో, బుద్ధి కొక వేళ బలము చేకూరి యుండవచ్చును గాని, ఆత్మప్రబోధ మేమియు కలుగలేదని స్పష్టపడును. పారమార్థికవిషయము లనుగూర్చి మన మందఱము అత్యద్భుతోపన్యాసము లీయ గలిగి యుండియు, యథార్థమగు పారమార్థికజీవన మవలంబించుటలో కేవలము కుంటువడియుండుటకు కారణమిదియే— పుస్తకపఠనము పారమార్థికోద్దీపనము కలిగించు విషయమున కేవల మసమర్థ మగుటయే. ఆత్మప్రబోధము మఱొక ఆత్మ నుండియే రావలెను.

ఈ ప్రబోధ మెవరి ఆత్మనుండి వచ్చునో ఆ పురుషుని గురు వందురు. అది యెవరి ఆత్మకు ప్రసాదింపబడునో, ఆ పురుషుని శిష్యు డందురు. ఈ పారమార్థికశక్తి యొకరికడ నుండి మఱొకరికి లభింపవలె నన్నచో, అది వెలువడు ఆత్మకు ప్రదానసమర్థతయు, కైకొను ఆత్మకు ప్రతిగ్రహణార్హతయు ఉండుట అత్యవశ్యకము. విత్తనము ప్రాణ వంతమై యుండవలెను ; చేను దున్ని చల్లకమునకు సిద్ధపఱచి యుండవలెను. ఈ రెండును సమకూడెనేని, యథార్థమగు పారమార్థికసన్యాభివృద్ధి అత్యద్భుతరూపమున వెలువడును. నిజమగు మతబోధకు డత్యద్భుత ప్రభావవంతుడుగా నుండ

వలెను. శ్రోతయు బుద్ధికుశలత గలవాడై యుండవలెను — “ఆశ్చర్యోవక్తా కుశలోఽస్య లభాః”. ఇరువురును ఆశ్చర్య మైనవాడుగను, అసాధారణమైనవాడుగను ఉన్నచో తత్ఫలముగా మహాత్మ్యప్రపారమార్థికోజ్జీవనము కలుగును. కానిచో అట్టిది కలుగుట అసాధ్యము. అట్టివారే నిజమగు గురువులు, అట్టివారే నిజమగు శిష్యులును, సాధకులును. తక్కినవాడు చేయునది పారమార్థికభావములతో చెరలాటము లాడుటయే — వారి కది యొక వినోదక్రీడా మాత్రము. అదేమియో యొకింత తొంగిచూత మను కుతూహలము, ఒకింత బుద్ధిగ్రాహ్యము చేసికొంద మను కోరిక, వారికి కలిగినది. అంతయే. పారమార్థికజీవనక్షేత్రపు వెలుపటి పొలిమేర చిట్టచివరను వారు నిలిచియున్నారు. కాని, దీనియందుకూడ కొంత గుణము కలదు నిజమే. కాలక్రమమున దానినుండియే పారమార్థికజ్ఞానతృప్తి ఉదయింపవచ్చును. అత్యంతనిగూఢ మగు ప్రకృతి ధర్మ మొకటి కలదు — క్షేత్రము సంసిద్ధ మగుటతోడనే బీజము ప్రాప్తింపవలెను; ప్రాప్తించి తీటును. ఆత్మకు పారమార్థికధర్మతృప్తి తీవ్రముగా కలిగినవెంటనే దాని కా తృప్తిను తీర్పగల పారమార్థికశక్తి ప్రాప్తింపవలెను; ప్రాప్తించి తీటును. కైకొను ఆత్మయందు పారమార్థికధర్మతేజస్సు నాకర్షించు శక్తి సమగ్రమై, బలిష్ఠమై, యుండునప్పుడు, తత్సిద్ధి కావశ్యకమగు తేజస్సు నీయగలశక్తి స్వభావసిద్ధముగనే లభించి తీటును.

భగవదవతరణము

సామాన్యగురువులకంటె మహాన్నతులును, మహాత్తములును అగు మఱొక వర్గపు గురువులు కలరు. వీరే ఈశ్వరుని అవతారములు. వారు పారమార్థికబలమును స్పర్శమాత్రమున, ఇచ్ఛామాత్రమునకూడ, ఇతరుల కీయ గలరు. వారి యాజ్ఞచే అధమాధములు సైతము, అధః పతితశీలురు సైతము, క్షణమాత్రమున సిద్ధపురుషులగుదురు. వారు గురువు లందఱకును గురువులు, భగవంతుని యొక్క మానవరూపపరమావధులు. మనము మానవ రూపమునతప్ప భగవంతుని చూడజాలము. వారిని మన మారాధింపక యుండజాలము. నిజమునకు మనము ఆరాధించి తీతివలసినది వారిని మాత్రమే.

ఈ మనుష్యావతారమూర్తులందు తప్ప మానవు డెవ్వడును ఈశ్వరుని నిజముగా సందర్శింపజాలడు. ఇతర విధములుగా నతని సందర్శింప యత్నించితిమేని, అత్యంత వికృతాకారము నొకదానిని కల్పించుకొని, అది ఈశ్వరుని సత్యరూపమునకన్న హీనమైనదికాదని విశ్వసించుము. పామరు డొకడు శివప్రతిమను జేయ నొప్పుకొని పెక్కు దినములు పరిశ్రమించి చివర కొక మర్కటప్రతిమను నిర్మించెనట! కావున భగవంతుని అఖండపరిపూర్ణత్వమును మనము భావింప యత్నించినప్పు డెల్ల మనకు బీభత్సరూప మగు అపజయమే ప్రాప్తించుచుండును. ఏలన, మనము మానవులముగా నున్నంతవఱు కాతని మానవుని కన్న అతీ

తునిగా భావింపజాలము; మానవప్రకృతి కతీతులమై భగవంతుని యథార్థస్వరూపమును చూడగల కాలము వచ్చును. కాని మనము మానవులముగా నున్నంతకాలము అతనిని మానవునిగానే, మానవమూర్తియందే, ఆరాధింపవలెను. ఎన్ని మాట లాడినను, ఎంత ప్రయత్నము చేసినను, మానవరూపమునతప్ప భగవంతుని మనము సంకల్పింపజాలము. భగవంతునిగూర్చియు, జగత్తులో గల సర్వవస్తువులనుగూర్చియు అత్యద్భుతము లగు వైజ్ఞానికోపన్యాసము లీయవచ్చును, తార్కికవిఖ్యాతి గాంచవచ్చును, భగవంతుడు మానవావతారము లెత్తె నను గాథ లన్నియు అర్థరహిత ప్రలాపము లని నిరూపించుకొని సంతృప్తులము కావచ్చును. కాని సామాన్యదృష్టితో నొకించుక విచారించి, ఈ అద్భుతబుద్ధి ఏ మాత్రము జ్ఞానముపై ఆధారపడి యున్న దని పరిశీలించుకొంటిమేని, అచట శూన్యమే, వట్టి నురుగే, కానవచ్చును. ఈ తడవ నీవు అవతారఖండన మహోపన్యాసమును విన దటస్థించినప్పు డా యుపన్యాసకుని నిలువదీసి “సర్వగతత్వము”, “సర్వశక్తిమత్త్వము” మున్నగుమాటలు — వానియొక్క వర్ణక్రమమునకు మించి — అతని కేమైన అర్థమైనవేమో అడుగుము. నిజమునకు అవి అతని కేమియు అర్థముకాలేదు. తన మానవప్రకృతిచేత పరిమితము కానట్టి భావము నత డేదియు తెలుపజాలడు. పుస్తక జ్ఞానమే లేని సామాన్యపామరజనునికన్న అతని కీ విషయమున ఏ మాత్రమును ఎక్కువ జ్ఞానము లేదు. కాని ఆ పామరుడు మానము దాల్చి యూరకుండును, ప్రపంచశాంతికి భంగము కలి

గింపడు; ఈ వాచాలుడు అట్లుకాక మానవులలో సంఖ్యోభమును, వ్యధను కలిగించును. ఆస్తికధర్మ మనగా నిజమునకు సత్యానుభూతిగదా. వాచాలత్వమును సత్యానుభూతిగా మన మేమాత్రమును భ్రమపడరాదు. ఆత్మయొక్క గర్భాంతరాళమున చేపడునదే సత్యానుభూతి. ఈ విషయమున సామాన్యబుద్ధికుశలతతో విచార మొనర్చుట మిక్కిలి అపురూపము.

ప్రస్తుత సృష్టిక్రమమునందు మానవుడు స్వతస్సిద్ధముగనే ఉపాధిగతుడు. కావున మనము భగవంతుని మానవునిగనే చూడగలము. గత్యంతరము లేదు. ఎనుములు భగవంతు నర్చింప గోరినచో వాని ప్రకృతి ననుసరించి అవి యతని నొక బ్రహ్మాండమైన యెనుముగా భావించును. చేప భగవంతు నర్చింపగోరుచో అతని నొక బ్రహ్మాండమైన చేపగా భావించును. అట్లే మానవు డతనిని మానవునిగనే భావింపవలెను. ఈ వివిధభావనలకు కారణము ఊహాప్రచార వైపరీత్యము కాదు. మనుష్యుని, ఎనుమును, చేపను వివిధపాత్రములకు పోల్పవచ్చును. ఇవన్నియు నీళ్లు ముంచుకొనుటకై భగవత్సముద్రమునకు పోయినచో, తమ తమ ఆకారములకును పరిమాణములకును అనురూపముగనే గదా తెచ్చుకో గల్గును. మానవుడు మానవాకృతితోను, ఎనుము ఎనుముఆకృతితోను, చేప చేపఆకృతితోను తెచ్చుకొనును. కాని వీని యన్నిటిలో గలది భగవత్సముద్రజలమే. మానవు లతనిని చూచినప్పుడు మానవునిగా

చూతురు, జంతువులు—భగవద్భావము వాని కేమైన నుండెనేని—తమ తమ రూపపరమావధి గల జంతువులుగా చూచును. కావున మనము భగవంతుని మానవునిగనే చూడగలము. అందుచే మన మతనిని మానవరూపముననే అర్చింపవలెను. గత్యంతరము లేదు.

మానవులలో రెండు వర్గములవారు మాత్రము భగవంతుని మానవరూపమున నర్చింపరు : ఆ స్తికధర్మమునే యెఱుగని మానవపశు వొకడు, మానవోపాధుల నన్నిటి సతకరించి మానవప్రకృతిసిద్ధపరిమితుల కతీతుడైన పరమ హంస యొకడు. అతనికి ప్రకృతి యంతయు తన ఆత్మగనే కానిపించును. అత డొక్కడే భగవంతుని యథార్థస్వరూపమున ఆరాధింప గలవాడు. ఇతరవిషయము లన్నిటియందు వలె ఈ విషయమునగూడ అగ్రతమస్థితులు రెంటికిని ఒకే రూపము కలదు. అవిద్యాపరమావధియం దున్నవారును విద్యాపరమావధియందున్నవారును ఆరాధన కృత్యము లేవియు చేయరు — అజ్ఞానకారణమున మానవపశు వని చేయడు, జీవన్ముక్తుడు తనయందే భగవంతుడు కలడని యెఱుగును గనుక అవిచేయడు. ఈ రెండు అగ్రములకు నడుమ నుండువా డెవ్వడైనను తాను భగవంతుని మానవరూపునిగా అర్చింప డని పలికినచో, వానిని కొంచెము జాగ్రత్తతో కనుపెట్టియుండుము. అతనిని — ఎంత మృదులవాక్కులతో వర్ణించినను — బాధ్యత నెఱుగక మాటలాడువా డనవలెను. అతని మతభావములు అస్థిర

మానసులకును, శూన్యబుద్ధులకును, మాత్రమే అర్హమైనవి.

భగవంతుడు మానవలోపముల నెఱుగును గనుక లోకోపకారార్థమై మానవరూపమును పూనును.

యదా యదా హి ధర్మస్య క్షానిర్భవతి భారత !

అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్ !

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కుతామ్ !

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సమ్భవామి యుగే యుగే ॥

(ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మము క్షీణించి అధర్మ మభివృద్ధియగునో అప్పు డెల్ల నేను సశరీరుడనై అవతరింతును. సాధురక్షణ కొఱకును, దుష్టవినాశము కొఱకును, ధర్మ సంస్థాపనము కొఱకును నేను ప్రతి యుగమందును జన్మించుచుందును).

అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్ |

పరం భావమజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్ ॥

(నేను మనుష్యరూపమును దాల్చినప్పుడు, సర్వ భూత మహేశ్వరరూప మగు నా పరతత్త్వము నెఱుగక, మూఢులు నన్ను అలక్ష్యభావముతో చూతురు).

ఇవి అవతారములనుగూర్చి గీతలో శ్రీకృష్ణుడు పలికిన మాటలు. “సముద్రము ఉప్పెనరూపమున పొంగి వచ్చి నప్పుడు చిఱువాగులును చిఱుకందకములును అప్రయ

త్నముగా నిండిపోవును. అట్లే భగవదవతార మే తెంచి
సప్పడు పారమార్థికరూప మగు ఉప్పైన యొకటి లోకముపై
పారలిపడును. వాతావరణమే పారమార్థికతాపూరితమైనట్లు
మానవులకు తోచును” అని శ్రీరామకృష్ణభగవానుడు
పలికియున్నాడు.

శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు

ఓం త త్సత్.

శ్రీ రామకృష్ణమత ప్రచురణములు

		రూ. అ.
శ్రీ దొడ్డభాగవతము (మొదటి సంపుటము)	...	6 8
,, (రెండవ సంపుటము)	...	5 8
,, (మూడవ సంపుటము)	...	7 8
,, మూడు సంపుటములు ఒకేపరి కొన్నచో		18 8
శ్రీ రామకృష్ణ లీలామృతము	...	5 0
శ్రీమద్భగవద్గీత	...	4 0
శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము	...	3 8
బ్రహ్మసంద బోధనలు	...	3 8
శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర	ఆట్ట పైండు	3 8
,,	సాదా ప్రతి	3 0
పారమార్థిక సంభాషణలు	...	3 0
సందేశ తరంగిణి (మొదటి భాగము)	...	3 0
నారద భక్తి సూత్రములు	...	3 0
శ్రీ శారదా ప్రసంగములు	...	2 8
ప్రబోధరత్నాకరము	...	2 4
శ్రీ శారదాదేవి చరిత్ర	...	2 0
శ్రీ వివేకానంద లేఖనలి (మొదటి భాగము)	...	1 8
,, (రెండవ భాగము)	...	1 8
జ్ఞానయోగము	...	3 4
రాజయోగము	...	2 4
కర్మయోగము	...	1 8
భక్తియోగము	...	1 4
శ్రీ శారదాదేవి	.	1 4
శ్రీ నాగమహాశయుని జీవిత చరిత్ర	...	1 4
అనుష్ఠాన వేదాంతము	...	1 4

		రూ. అ.
వివేక సూర్యోదయము	...	1 0
భారతీయ మహిళ	...	1 0
శ్రీ పరమహంస నీతికథారత్నములు	...	0 12
గిరిశచంద్ర	...	0 12
భక్తిమార్గము	...	0 8
గురుపదేశములు	...	0 8
శ్రీరామకృష్ణ ఉవాచ (తెలుగు)	...	0 6
శ్రీ శారదా నూక్తి నవనీతము	...	0 6
శ్రీ వివేకానంద శంఖారావము	...	0 6
నా సంస్కరణ యుద్ధవిధానము	...	0 6
నా గురుదేవుడు	...	0 6
శ్రీ అద్భుతానందస్వామి	...	0 6
శ్రీ పరమహంస జీవిత సంగ్రహము	...	0 4
నవీన భారతదేశము	...	0 4
తాపత్రయ చికిత్స	...	0 4
పవహరి బాబా	...	0 4
ముక్తిమార్గము	...	0 3
సర్వం విష్ణుమయం జగత్ (తెలుగు)	...	0 3
శ్రీరామకృష్ణ ఆరాత్రికము	...	0 2
శ్రీరామనామ సంకీర్తనము	...	0 1
యతిగీతము	...	0 1
నా మతము	0 0 6 దజను	...
సింహగర్జన	0 0 6 ,,	...
శ్రీరామకృష్ణప్రభ (ఆధ్యాత్మికమాసపత్రిక) సంవత్సరచందా		4 0
,, విడిసంచిక	...	0 6

శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు - 4

శ్రీ వివేకానందస్వామి ప్రణీతములగు యోగములు

రాజయోగము

న్యాయార్కు పట్టణమున శ్రీ స్వామివారు ఉపన్యసించిన వివిధోపన్యాసములును, పాతంజలి యోగసూత్రములకు ఉచిత వ్యాఖ్యానముతోగూడిన ధారాళమైన యనువాదమును ఇందు గలవు. సాధకుల కత్యంతోపయోగకరముగు గ్రంథరాజము.

276 పుటలు చతుర్థ ముద్రణము వెల: రూ. 2-4-0

కర్మయోగము

మూలగ్రంథ మెంత ఉచ్చమో అనువాదము అంత మేలై రాణించుచున్నదని భారతీయు, ఈ గ్రంథము కర్మయోగతత్వమును అరటిపండ్జాలించినరీతిని విశదీకరించుచున్నదని ఆంధ్రప్రత్రికయు, ఇట్లే మఱిన్నియో పత్రికలును ఈ గ్రంథమును గొనియాడియున్నవి.

146 పుటలు చతుర్థ ముద్రణము వెల: రూ. 1-8-0

భక్తియోగము

భక్తినిగూర్చిన వివిధవిషయములను ఇందు శ్రీ స్వామివారు విపులముగా వివరించియున్నారు.

.....ఇట్టి యుత్తమగ్రంథ మింతవఱకు వెలువడలేదని నా ఆశయము... —జనమంచి శేషాద్రిశర్మ-త్రిలింగ

122 పుటలు | చతుర్థ ముద్రణము వెల: రూ. 1-4-0

జ్ఞానయోగము

“.....శ్రీ మద్వివేకానందస్వామివారి ‘జ్ఞానయోగము’ మహాగ్రంథములలో నొకటి...ఈ యనువాదము మూలభావములను నిర్దుష్టముగా ప్రతిబింబించుచు, ప్రసన్నతగలిగి మహాత్మ్యప్రముగ నున్నది...” (ఆంగ్లమూలమునుండి) శ్రీ పా. కే. రాజమన్నారంగార

గౌ|| ప్రధాన న్యాయమూర్తి, మద్రాసు.

480 పుటలు వెల: రూ. 3-4-0

శ్రీ రామకృష్ణ మఠము :: మైలాపూరు, మద్రాసు-4

